

સ્વ. રા. બા. કમળાશંકરસ્મારકવ્યાખ્યાનમાળા-પુષ્પ ઉલ્લેખ.

મીરાંબાઈ

રા. રા. માણેકલાલ યુનીસાલ મુતરિયા,
એમ. એ., એલએલ. એમ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાખિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૨૩૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ કીશિંબાઈ

વિષય ટ - : રા. મારા

સ્વ. રા. બ. કમળાશંકરસ્મારકવ્યાખ્યાનમાળા-પુષ્પ ડબ્બું

મીરાંબાઈ

(તેનું જીવન, તેનું કવન, અને તેના સમયની
સામાજિક સ્થિતિ)

વ્યાખ્યાનકર્તા

રા. રા. માણેકલાલ ચુનીલાલ મુતરિયા,
એમ. એ., એલએલ. એમ.

પ્રસિદ્ધકર્તા

સ્વ. રા. બા. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી-
વ્યાખ્યાનમાળાની વ્યવસ્થાપક સમિતિના મંત્રી
પ્રો. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે
એમ. એ., એલએલ. બી.

(કોપીરાઈટ રિઝર્વ્ડ, ઉક્ત વ્યવસ્થાપક સમિતિના)

ઇ. સ. ૧૯૨૯

સોલ એજન્ટ

એમ. સી. કોઠારી, બુકસેલર, રાવપુરા-વડોદરા

સુરત ચૌરાના પૂલ ઉપર આવેલા " સુરત સિટી " પ્રિન્ટિંગ

પ્રેસમાં વજીરામ માનસિંહે છાપ્યું.

કિંમત ૦-૧૦-૦

આવૃત્તિ ૧લી

૧૫૨૩૧

સ્વ. રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર

ત્રિવેદીસ્મારક ફંડનો અહેવાલ.

સ્વ. રા. બા. કમળાશંકરવ્યાખ્યાનમાળાની વ્યવસ્થાપક
સમિતિના હાલ સભ્યો

૧. મિ. પિરોજશા જે, તાલેયારખાન., રિટાયર્ડ ડિસ્ટ્રીક્ટ જજ, (પ્રમુખ).
૨. રા. બા. ચંદ્રવિદ્યાનંદ એસ. પંડયા, રિટાયર્ડ આસિ. સેક્રેટરિ,
સેક્રેટરિયટ, મુંબઈ, (ઉપપ્રમુખ).

૩. પ્રો. મોહનલાલ પી. દવે (મંત્રી).

૪. પ્રો. અતિસુખશંકર ક. ત્રિવેદી.

૫. રા. સા. ઇશ્વરલાલ પ્રા. ખાનસાહેબ

૬. મિ. મંચેરશા પી. કેકેબાદ

૭. ડૉ. કરસુખ વી. હોરા

૮. રા. રા. રાજેન્દ્ર સો. દલાલ, જે. પી., મુંબઈ

૯. રા. રા. વ્યોમેશચન્દ્ર જે. પાઠકજી

ધીરજલાલ ગુલાબદાસ માસ્તર (મદદનીશ મંત્રી)

સ્મારક ફંડના ટ્રસ્ટીઓનાં નામ:—

૧. સરદાર જનાર્દન વીરભદ્ર પાઠકજી

૨. પ્રો. મોહનલાલ પી. દવે

૩. રા. સા. વી. સી. જાદવ

૪. પ્રો. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી

ફંડની શરૂઆત:—તા. ૨૨-૮-૧૯૨૫ને દિને નગીનચંદ હોલમાં સાંજે ૬ વાગે સુરતના શહેરીઓની એક જાહેર સભા ડિસ્ટ્રીક્ટ જજ મિ. કે. બી. વાસુદેવ સાહેબના પ્રમુખપદ નીચે મળી હતી. તેમાં સ્વર્ગસ્થના અવસાનને માટે દિલસોજીનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો તે ઉપરાંત સ્વર્ગસ્થના માનમાં યોગ્ય સ્મારક જીલું કરવાને માટે એક સ્મારક સમિતિ નીમવામાં આવી હતી.

તે સમિતિએ નીચે મુજબ નાણાં ઉધરાવ્યાં હતાં અને તેનો નીચે પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા ઠરાવ નાણાં ભરનારાઓની સભાએ તા. ૧૫મી મે ૧૯૨૬ને રોજ કર્યો હતો.

ઠરાવ:—રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીવ્યાખ્યાનમાળા
સ્વર્ગસ્થના માનમાં નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાનમાળા સ્થાપવામાં આવે છે.

૧ સદ્ગતના સ્મારક તરીકે કોઈ પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન્ પાસે ગુજરાતી અથવા સંસ્કૃત વાક્યમયને લગતા કોઈ એક વિષય પર દર વર્ષે એ વ્યાખ્યાન અપાવવાં.

૨ આ વ્યાખ્યાનો સમ્યન્ધી સધળી વ્યવસ્થા કરવા નીચેના નવ સભ્યોની એક વ્યવસ્થાપક સમિતિ બનશે. તેમાંનો કોઈ પણ કોઈ કારણસર સભ્ય થતો બંધ પડે તો બાકીના સભ્યોએ તેની જગા પૂર્વા પછી કામ કરવું.

૧. મિ. પિરૉજશા જે. તાલેયારખાન (પ્રમુખ)

૨. પ્રો. મોહનલાલ પી. દવે

૩. પ્રો. અતિસુખશંકર કે. ત્રિવેદી

૪. રા. રા. ઈશ્વરલાલ પ્રા. ખાનસાહેબ

૫. મિ. મંચેરશા પી. કેકોળાદ

૬. રા. બ. ચંદ્રવિદ્યાનંદ એસ. પંડ્યા

૭. ડૉ. કરસુખ વી. હોરા

૮. રા. રા. રાજેન્દ્ર સો. દલાલ

૯. રા. રા. વ્યોમેશચન્દ્ર જ. પાઠકજી (મન્ત્રી)

આ સમિતિ કોઈ પણ કામ તેઓમાંના ઓછામાં ઓછા ત્રણ સભ્યોની સંમતિથી કરી શકશે. વ્યાખ્યાનકર્તાની પસંદગી માટેની સભાની ખર્ચ દરેક સભ્યને ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલાં મન્ત્રીએ કરવી અને તે સભા રવિવારને દિવસેજ બોલાવવી.

૩ (અ) વ્યાખ્યાનોનો સમય વ્યવસ્થાપક સમિતિ નક્કી ઠેરવે તે રાખવો.

(આ) વ્યાખ્યાનો હમેશાં સુરતના રા. બા. નગીનચંદ હોલમાં કરાવવાં.

(ઇ) દરેક વ્યાખ્યાનને દિવસે વ્યાખ્યાનને સમયે સદ્ગતની હોલમાં

મૂકેલી છપ્પી પર અવશ્ય ફુલનો હાર ચઢાવવોજ જોઈએ, ને તેમ કરવું તે વ્યવસ્થાપક સમિતિના મન્ત્રીની ફરજ રહેશે.

૪ પ્રતિવર્ષ વ્યવસ્થાપક સમિતિ વ્યાખ્યાનની જાહેરાત વ્યાખ્યાનમાળાના સમયથી ઓછામાં ઓછા છ મહીના અગાઉ આપશે, ને વ્યાખ્યાનને માટે અરજી કરનારી વ્યક્તિઓ વ્યાખ્યાનમાળાના મુદ્દાઓ રજુ કરશે. તે મુદ્દાઓ તથા અરજી કરનારાઓની લાયકાત ધ્યાનમાં લઈ વ્યવસ્થાપક સમિતિ વ્યાખ્યાનકર્તા પસંદ કરશે.

૫ વ્યાખ્યાનો સદ્ગતના નામને શોભે એવી કોટિનાં કરવાની વ્યવસ્થાપક સમિતિએ કાળજી રાખવી.

(અ) સાધારણ રીતે ગુજરાતી ભાષામાં એ વ્યાખ્યાનો અપાવવાનીજ ગોઠવણ કરવી, પરંતુ અપવાદરૂપે, સમિતિની સંમતિથી અંગ્રેજીમાં વ્યાખ્યાન આપવા દેવામાં આવશે.

(આ) દરેક વ્યાખ્યાન આશરે એક કલાક પહેલેંએ એરલું લાંબું હોવું જોઈએ. એ વ્યાખ્યાનો કર્તાએ લિખિત રૂપમાં આપી દેવાં જોઈશે, ને તેનો 'કોપીરાઈટ' ફંડના ટ્રસ્ટીઓનો ફંડના ઉપયોગને માટે રહેશે.

૬ વ્યાખ્યાનકર્તાને ઉપજતી અનુકૂળતા પ્રમાણે રૂ. ૧૦૦ થી ૧૫૦નો મુખાલીફો (Honorarium) આપવા.

૭ વ્યવસ્થાપક સમિતિએ દર વરસનાં વ્યાખ્યાનો જેમ અને તેમ વહેલાં છાપવાની ગોઠવણ કરવી, ને તે વ્યાખ્યાનમાળાના મણકા પાડી દરેકની સાથે સદ્ગતનું નામ જોડવું. એ માળા સ્વ. રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીવ્યાખ્યાનમાળાના નામથી ઓળખાવવી. દરેક વ્યાખ્યાનની આશરે ૧૦૦૦ નકસો છપાવવી અને તેમાંથી વ્યાખ્યાન-કર્તાને, તે સભાના પ્રમુખને, ટ્રસ્ટીઓને, તથા વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્યોને અકેકેક નકલ મફત આપવી. વ્યાખ્યાનની છાપેલી નકસો વેચનાં જે નફો થાય તેની રકમ સ્મારક ફંડમાં ઉમેરવામાં આવશે.

૮ દર વર્ષનો હિસાબ વ્યવસ્થાપક સમિતિએ ટ્રસ્ટીઓને રજુ કરવો.

૯ સદ્ગતના સ્મારક ફંડનાં નાણાંનું ટ્રસ્ટ કરવું. એ નાણાં નીચેનાં ટ્રસ્ટીઓનાં નામ પર રહેશે.

૧ સરદાર જનાર્દન વીરભદ્ર પાઠકજી

૨ પ્રો. મોહનલાલ પી. દવે

૩ રા. વંદાવન સી. જાદવ

૪ સરદાર ઈશ્વરદાસ જગજીવનદાસ સ્ટોર*

(અ) Indian Trust Act ૨૦મી કલમમાં જણાવેલી Securitiesમાં અથવા બોમ્બે પ્રોવિન્શિયલ કોઓપરેટીવ બેન્ક લિ.માં રિપોઝીટ તરીકે એ નાણાં ટ્રસ્ટીઓ કેકશે. સિક્યુરિટીઓ અથવા રિપોઝીટ ચાર ટ્રસ્ટીઓનાં નામ પર Payable to all or any two of them or survivors or survivor એવી રીતે રાખવામાં આવશે.

(આ) કોઈ પણ કારણસર કોઈ ટ્રસ્ટી થવો અંધ થાય તો તેની જગ્યાએ બાકીનાઓ નવો ટ્રસ્ટી ત્રણ મહીનામાં નીમશે.

૧૦ ઉપરની કલમ ૬માં જણાવેલા રૂ. ૧૦૦થી રૂ. ૧૫૦નો મુપાહીરો વ્યાખ્યાનકર્તાને આપવા ઉપરાંત નીચે મુજબ ખર્ચનો અડસટો કરવામાં આવે છે.

રૂ. ૪૦-૦-૦ વ્યાખ્યાનો માટે સભાઓ ભરવાનો ખર્ચ.

રૂ. ૮૦-૦-૦ વ્યાખ્યાનો છપાવવાનો અને જાહેરખબર વગેરેનો ખર્ચ.

રૂ. ૧૦-૦-૦ પરચુરણ ટ્રસ્ટીઓનો ખર્ચ.

(એક વ્યાખ્યાન માટે)

રૂ. ૮-૦-૦ હોલનું ભાડું

રૂ. ૨-૦-૦ દારના

રૂ. ૪-૦-૦ જાહેરખબરની છપાઈ

રૂ. ૧-૦-૦ વહેંચવાના.

કુલે આશરે રૂ. ૧૫-૦-૦

એ વ્યાખ્યાનના આશરે રૂ. ૪૦

---

*એમના અવસાનને લીધે ખાલી પડેલી જગ્યાએ ટ્રસ્ટી તરીકે પ્રો. અતિમુખરાંકર કમળારાંકર ત્રિવેદીની નીમણૂક કરવામાં આવી છે.

૧૧ વ્યાખ્યાનમાળાને લગતો સધળો ખર્ચ બાદ જતાં બચત રહે તેમાંથી સદ્ગતની જયંતી ઉજવવાની કે એમના સ્મારક હેતુને પોષનારા કોઈ પણ કાર્યમાં ફંડના નાણાંનો ઉપયોગ કરવાની વ્યવસ્થાસમિતિને છૂટ રહેશે.

૧૨ ઉપજમાં વધારોઘટાડો થતાં મુપાહીરાની રકમ વધતીઓછી કરવાની સત્તા વ્યવસ્થાપક સમિતિના હાથમાં રહેશે.

૧૩ ઉપલી કલમોના ગૌણ વહીવટમાં એટલે કે વ્યાખ્યાનોની યોજનાના વિરોધમાં ન આવે એવી બાબતમાં કોઈ ફેરફાર કરવો જરૂરનો લાગે તો તે ટ્રસ્ટીઓ અને વ્યવસ્થાપક સમિતિની સંયુક્ત સભા મેળવી એકંદર સભ્યોની કૃતિ બહુમતિથી કરી શકશે.

15th May 1926. (Sd.) P. J. TALEYARKHAN
Chairman, Subscribers' Meeting

આ યોજના મુજબ તા. ૧૩-૬-૨૬ને દિને તે વખતના એક્ટિંગ સીક્રેટરી ધિ ઓનરેબલ સર લક્ષ્મીભાઈ આશારામ શાહ નાઈટ એમ, એ., એલ્.એલ્. બી. એ સ્વર્ગસ્થની છબી રા. બા. નગીનચંદ હોલમાં ખુલ્લી મૂકવાની ક્રિયા કરી હતી.

સ્વર્ગસ્થની પ્રથમ જયન્તી આસો વદ આઠમ ૧૯૮૨ને દિને રા. બા. નગીનચંદ હોલમાં થઈ હતી. તે વખતે રા. રા. હીરાલાલ વ્રજભુખણદાસ શ્રોફ બી. એ., એમણે એ પ્રસંગનિમિત્ત ‘ધર્મ ને તેનું પ્રમાણ,’ એ વિષય પર ભાષણ આપ્યું હતું.

વ્યાખ્યાનમાળાનાં પહેલા વર્ષનાં વ્યાખ્યાનો તા. ૩૦-૧-૨૭ને દિને રા. રા. નર્ણદાશંકર દેવશંકર મહેતા બી. એ.એ આપ્યાં હતાં.

બીજી જયન્તી ૧૯૮૩માં ઉજવાઈ તે પ્રસંગે કવિ ચિત્રકાર રા. રા. કુલચંદ ઝવેરચંદ શાહે કર્તન કયું હતું અને તેમાં વ્યાખ્યાનને માટે “શુકદેવજીનું ચરિત્ર” એ વિષય લીધો હતો.

ત્રીજી જયન્તી ૧૯૮૪માં ઉજવાઈ તે પ્રસંગે વ્યાખ્યાનમાળાનું મુક્તવી રહેલું ભાષણ પ્રો. ગજેન્દ્રશંકર લાલશંકર પંડ્યા એમ. એ. પી. ટી. એમણે આપ્યું. હતું. ભાષણનો વિષય “નરસિંહ મહેતો, તેનું જીવન, તેનું કવન, અને તેના સમયની સામાજિક સ્થિતિ” એ હતો. વ્યાખ્યાનમાળાનું એ બીજા વર્ષનું વ્યાખ્યાન હતું.

વ્યાખ્યાનમાળાનું ત્રીજા વર્ષનું વ્યાખ્યાન સને ૧૯૮૫માં રા. રા. માણેકલાલ ચુનીલાલ સુતરિયા એમ. એ. એલ્. એલ્. એમ. એમણે “ભીરાંબાઈ, તેનું જીવન, તેનું કવન, અને તેના સમયની સામાજિક સ્થિતિ” એ વિષય પર આપ્યું. હતું. વ્યાખ્યાનમાળાનું એ ત્રીજું વ્યાખ્યાન હતું.

ચોથી જયન્તી ૧૯૮૫માં ઉજવાઈ તે પ્રસંગે વડોદરા કૉલેજના સંસ્કૃતના પ્રોફેસર રા. રા. ગોવિન્દલાલ હરગોવિન્દ બટ્ટ એમ. એ. એમણે “સાહિત્ય, ધર્મ, અને આપણી હાલની પ્રગતિ” એ વિષય પર સરદાર જનાર્દન વીરભદ્ર પાઠકજીને પ્રમુખપદે ભાષણ આપ્યું હતું.

એ સર્વ ભાષણકર્તાઓના હમે ઉપકૃત છીએ.

મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે,

મંત્રી, સ્વ. રા. કમળાશંકર સમારક ફંડની વ્યવસ્થાપક સમિતિ

મીરાંબાઈ

મીરાંબાઈ, તેનું જીવન કવન અને તેના
સમયની સામાજિક સ્થિતિ.

પ્રકરણ ૧લું.

સ્વયંભુ ગિરધરલાલની લાડીલી મીરાં, સ્વયંપ્રકાશ સર્વેશ્વરની સુદૃઢ જ્યોતિરૂપે આ પૃથ્વી પર આવિર્ભૂત થઈને શ્રી ગિરધરલાલની પૂર્ણ પ્રકાશી પ્રસિદ્ધિને પામી. ઇતિહાસના સાક્ષર લાડીલી મીરાં. જોધપુરના મુન્સફ મુનશી દેવી પ્રસાદજી તથા આપણા ગુર્જર સાહિત્ય રત્ન રા. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠી આદિએ અતિ શોધન કરી મીરાંબાઈનું ભક્તિમય જીવન અને તેનું આદર્શ રૂપ ચરિત આલેખ્યું છે. મીરાંબાઈનું જીવન, તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા અપૂર્વ ભક્તિ અને અડગ સત્યાગ્રહના અદ્ભુત વિજયથી વખણાયું છે. તેનું કવન, હિંદુસ્થાનના ઉત્તરાર્ધમાં તેમજ ગરવી ગુજરાતમાં સ્થળે સ્થળે અને ઘેરેઘેર ઉદ્ઘાસે ગવાયાં કરે છે. મીરાંબાઈના સમયની સામાજિક પરિસ્થિતિ, રાજકીય, ધાર્મિક અને વ્યવહારિક વિષયોમાં નિર્બળ થતી જતી હતી. એવા સમયમાં ભક્ત કવિ મીરાંએ સુદૃઢ દૃઢતા દર્શાવી પ્રભુ પરાયણ જીવન તથા કવન કરી અખંડ ભક્તિ વડે વિશ્વેશ્વરની વૈજયંતી વિજયમાળા, જે નરસિંહ મહેતાએ રા. માંડલિકના દરબારમાં પ્રભુ પાસે હાથો હાથ ભરસામાં લીધેલી તે મીરાંએ એકાંતમાં બંધ ખારણે શ્રી ગિરધરલાલ પાસે ચિત્તોડ ત્યાગ બાદ ચિત્તોર ગૃહમાં-વૃંદાવનમાં નવનીત પિયાનું-મહાન માખણ ચોરનું અચળ ચિત્ત ચોરી, ગુપ્તરીતે પ્રાપ્ત કરી લીધી.

મીરાં જેવાં સંસ્કારી જીવો પૃથ્વી તળ પર અવતરી, અમર રૂપે
 પ્રદર્શિત કરે છે નિરંજન અમર આત્માને, પોતાની
મીરાંબાઈ અને ઉર્જાવળ જીવન કૃતિથી; ગરવી ગુજરાતની પ્રથમ સ્ત્રી
તેની કવિતા. કવિ, એ આપણાં મીરાંબાઈ સાકાર સ્ત્રીબક્ત પૃથ્વી

પર આવિર્ભાવ પામ્યા. એ ગુજરાતના, મારવાડના, મેવાડના, રે, ઉત્તર હિંદના હૃદયસ્થ પૂજ્ય પ્રેમ પ્રદેશના પરમ પુનીત મહા રાણી જન્મ્યા, અને ઉછર્યા જોધપુર પાસે મારવાડમાં આવેલા મેડતા ગામમાં; પરણ્યાં લૌકિક લગ્ને મેવાડના ખરા પ્રતાપી રોડોડ રાણા કુંભાજીના પૌત્ર સાંગાજીના પાટવી કુમાર ભોજરાજ જોડે; અને ઉજમાજીયું ચિતોડને આંગણે સૂર્યવંશીય ગુહિસોત શ્વસુરકુળને; સિધાવ્યાં સાધવી રૂપે તીર્થયાત્રા નિમિત્તે, જ્ઞાન મર્ગે ગળી જવાને એટલે પરણુવા, અલૌકિક ગરવા શ્રી ગિરિધરલાલ ગોવિંદ ગોપાળ સાંવરા પુરુષોત્તમ શ્રી રાધારંજન કૃષ્ણને; સોહાવી ગોકુળ મથુરાં વૃંદાવનની વાટોને-ન્યાં વૃંદાવનની વાટે, ને મળ્યા પ્રભુ ઘાટે, જ્ઞાનની ઉધાટે ગિરધર આંખડી રે; ત્યાં નીરખી લીધો, રાધાકૃષ્ણના રમ્ય કીડા પ્રદેશને તથા પ્રભુના રસિક રાસને; અને છેવટે પધાર્યા શ્રી દ્વારકાંધીશ રણછોડજીને દર્શને, ગુજરાતને છેક ઉત્તર ખુણે આવેલ અમરાપુરીના દ્વાર રૂપ દ્વારકાને ખારણે ને આંગણે ને ભિત્તરમાં, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મંદુપુરી-સુવર્ણ પુરીમાં; પદે પદે ભક્તિ ભાવના પદ ગર્યા ભજન આદિથી સુવાસ અને સુધ્વનિ પ્રસારતા સ્થળે સ્થળે, શાંત સાદા સૌજન્યશાળી સુશીલ જીવન કવન અને કીર્તનથી; નૈસર્ગિક આતુરી-વાળા અને નૈસર્ગિક સ્વરૂપવંતા સાધવી, સાધુસંનતી નિરપ્રતી મુશ્વયાથી બન્યા કવિ વિદ્વાની અને જ્ઞાતી; અને જાણ્યાં તેમજ ગણ્યાં સ્ત્રી પુરૂષ સર્વના માનીતા, પરમાનંદના લાડીલા પરમ પવિત્ર વૈષ્ણવ હોમ, ભક્તિ-ભાવથી ભરપુર પદો ગાતાં સંભળાવતાં શીખવતાં, સર્વના હૃદય પ્રદેશમાં પૂજ્ય ગણાયા, ગવાયા, પૂજનયા સમાજમાં આમ જનોના મંડળમાં, અને અગ્રે સર થઈ શોભ્યા, સાધુ સંનતા સંઘમાં; જેને લગેક વ્યક્તિ આજે પણ હૃદયને ઉમળકે સન્માને છે, પ્રેમ પુષ્પે વધાવી લે છે, લલકારે છે તેના ગર્યા, અને એ બલને મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગરને ઘડી પણુ વિસારતા નથી. ગામે ગામ અને શેરીએ શેરીએ, ખાસ કરીને, રસિક સ્ત્રી

મંડળમાં, સન્નારીઓ આપણી લીલાવતીઓ અને કળાવતીઓ ધરાતી નથી, મીરાંબાઈના ગરવા ગરવાઓને ગાઈ ગાઈ મીરાંબાઈના કવનરૂપી અમૃત-પાનની અખંડ ધારાથી; મીરાંબાઈની ગરબી એટલે ગરબે ફરતી ગોરીઓનું -ગૌરીઓનું ગૌરવ-રમણુ સ્થાન. આવાં માનનીય મીરાંબાઈ, દીનદયાળુ ગિરિધરલાલ મહા પ્રભુનો મહિમા ગાઈ ગવડાવી નવધા ભક્તિ છેલ્લી આત્મનિવેદન ભક્તિથી દશમી પ્રેમ લક્ષણા વડે સારૂપ્ય મુક્તિને પામ્યા, દારકાનાં દારમાં.

મીરાંનું જીવન.

એવી એ પરમ પુત્રીત પૂજ્ય ભક્તિ વિષયમાં અનુકરણીય મીરાંનો જન્મ અજમેરના માર્ગ ઉપર માન્ધાતાપુર-મેડંતક-પુર-મેડના પાસે કુડકી ગામમાં આશરે સં. ૧૫૫૯ (ઈ. સ. ૧૫૦૩)માં થયો. રાડોડ વંશના રાવ જોધાજીએ સં. ૧૫૧૫ (ઈ. સ. ૧૪૫૯)માં જોધપુરનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. રાવજોધાજીના એક દીકરા દુદાજીના પુત્ર રત્નસિંહની દીકરી તે આપણાં મીરાંબાઈ. દુદાજીના મોટા દીકરા વીરમજીને એક કુંવર જયમલજી નામે હતા. તે મીરાંના પિત્રાઈ ભાઈ થતા હતા. અને જયમલ તથા મીરાં સ્વ કુટુંબમાં પળાતા વૈષ્ણવ ધર્મમાં ચુસ્ત અને તદ્દની નીવડ્યા. જયમલ મહા પ્રતાપી વીર સુમટ હતા. અને મીરાં સહૃદય શુદ્ધ હૃદયની અડગ રજપુતાણી હતી. મીરાં રત્નસિંહની દીકરી અને જયમલની પિત્રણુ બેન હોવાથી, મીરાં જયમલ રાડોડની પુત્રી હોવાનું કથન અનૈતિહાસિક નીવડ્યું છે.

મીરાંના માતૃશ્રી મીરાંની બાલ્યાવસ્થામાંજ પંચતવને પામ્યા. સં. ૧૫૭૦ (ઈ. સ. ૧૫૧૪). તેથી મીરાંના પિતા-મીરાંની બાલ્યાવસ્થા. મહા દુદાજીએ મીરાંને પોતાની પાસે રાખી તેનું લાલન પાલન કર્યું. રાવદુદાજી પરમ વૈષ્ણવ હતા અને શ્રી ચતુર્ભુજના પરમ ભક્ત હતા. મીરાંના પિતા રત્નસિંહ પણ વૈષ્ણવ હતા. અને કૃષ્ણ મૂર્તિના ઉપાસક હતા. અને બડા હાડથી શ્રીકૃષ્ણની સેવા પૂજા કરતા હતા. અને તે સં. ૧૫૮૩ (ઈ. સ. ૧૫૨૭) સુધી જીવતા હતા. મીરાંના પિતા રત્નસિંહ તથા મીરાંના કાકા રાયમલજી રાડોડ,

બાબર સાથેના રાણા સંગના યુદ્ધમાં રાણા સંગના પક્ષપર બહાદુરીથી લડતાં સં. ૧૫૮૩માં માર્યા ગયા.

મીરાં ક્રમે ક્રમે ભક્તિમાં વધતી ચાલી. અને નવધા ભક્તિ સિદ્ધ કરી દશમી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં ગણી જઈ. **મીરાંની નવધા ભક્તિ.** શ્રી ગિરિધરલાલજીની મૂર્તિના સાધન વડે ચક્ષુ બંધ કરી નિરાકાર પરમેશ્વરના સાકાર સ્વરૂપ ગિરિધરલાલના જ્ઞાનદૃષ્ટિએ દર્શન કરી ગિરિધરલાલમાં ભળી જઈ દારિકામાં તિરો ભાવ પામી. ગિરિધરને ભેટી તે ભેટી. પછી છેટી થઈ જ નહીં.

નવધા ભક્તિ નીચે પ્રમાણે છે. શ્રવણું કીર્તન વિષ્ણો સ્મરણું પાદસેવનું વંદનું અર્ચનું દાસ્યું સખ્યું આત્મનિવેદનું. એ નવધા ભક્તિ કોણે કોણે કરી ?

શ્રી વિષ્ણોઃ શ્રવણે પરીક્ષિતિ રમૂત વૈયાસિકિ કીર્તને ।

પ્રહ્લાદ સ્મરણે તદંધિ ભજને લક્ષ્મીઃ પૃથુ પૂજને ॥

અકૂરસ્ત્વભિવંદને ચ હનુમાન્ દાસ્યે ચ સખ્યેર્જુનઃ ।

સર્વસ્વાત્મ નિવેદને ચલિરભૂત કૈવલ્યમેષાં પદમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રવણુ ભક્તિ પરિક્ષિત વગેરેએ કરી. કીર્તન ભક્તિ નારદાદિએ, સ્મરણુ ભક્તિ પ્રહલાદ વગેરેએ, લક્ષ્મી વગેરેએ પાદસેવન, અર્ચન પૂજન ભક્તિ પૃથુએ, વંદનભક્તિ અકુરે, દાસ્યભક્તિ હનુમાને, સખ્ય ભક્તિ અર્જુને, અને બલિ વગેરેએ આત્મ નિવેદન ભક્તિ કરી. એ સર્વ કૈવલ્યપદને પ્રાપ્ત થઈ કેવલી કહેવાયા. એ દરેકે પ્રથક પ્રથક ભક્તિ કરી. પરંતુ મીરાંએ ક્રમે ક્રમે નવે નવ પ્રકારની ભક્તિ સિદ્ધ કરી તમામ સિદ્ધિઓ મેળવી, છેલ્લી આત્મનિવેદન ભક્તિ વડે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કરી ગિરિધરલાલની પરમ જ્યોતિમાં સ્વજ્યોતિ એકરૂપ એક રસ કરી કૃતકૃત્ય થઈ.

રા. દલાલ જેઠાલાલ વાડીલાલ લખે છે કે:-

“ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિથી, વશ કાધા કિરતાર,

ધન ધન મીરાંબાઈને, ગિરધારી શું પ્યાર ”

વળી રા. જેઠાલાલ કહે છે કે મીરાંના જન્મ સમયે અલૌકિક પ્રકાશ બિંબ પ્રકાશ્યું. અને તેથી એ કુંવરીનું નામ મહી ધરાં એટલે મીરાં એજ

નામ એમના પિતાને ઉચિત લાગ્યું. મહી એટલે પૃથ્વી. અને ઈરાં એટલે તેજ અથવા પ્રકાશ. રત્નસિંહ પિતાથી પ્રગટેલો, પ્રભુ પ્રેરિત-પ્રેષિત રત્ન પ્રકાશ (નૃજહાન) પૃથ્વી પર નિર્દોષ પ્રેમ ભક્તિ કરવા પ્રકાશ્યો. આવી ભરતભૂમિને ભક્તિમતી કરનાર તેજસ્વી રૂપવતી દેવાંગના તે રસિક સ્ત્રીઓની મોટી મીરાંત (કકરાત-દોલત) મીરાંત્યાઈ. મીરાં તથા મીરાંત મીરાત્વનો મીર તથા અમીર સાથે મળતો અર્થ, સમજ પડે એવી રીતે મીરાં પોતે પોતાના એક પદમાં ગાય છે કે:-“મુજ અયળાને મોટી મીરાંત યાઈ, શામળો ધરોણું મારે સાચું રે. વાળી ધડાણું વિઠ્ઠલવર કેરી, હાર હરિનો મારે હૈયેરે. ચિત્તમાળા ચતુર્ભુજ ચુડલો, શિદ સોની ઘેર જઈએરે. મુજ. ૧” આ પદ મીરાંએ રાણાજીને અથવા એમની સાસુ કરમેતીને અથવા નણંદ ઉદ્યાપાઈ (પદ્મા) ને, તેમની ચિત્તોડની મીરાંત નહીં તજવાની શિખામણુ વેળા કહ્યું હોય એમ સંભવે છે. હે યાઈ, હું તો હવે અયળા થઈ છું. મારા પતિ ભોજરાજ ગત થયા છે. હવે તો મારે સૌભાગ્યનો મુખ્ય શણગાર જે વાળી-તે વિઠ્ઠલવર એજ અખંડ સૌભાગ્યનું ચિહ્ન સમજવાનું છે. “વર રે વિઠ્ઠલ કન્યા રાધિકા” એવાં એવાં પદ ગાઈ દીવસ નિર્ગમન કરવાના છે. મારી મીરાંત તો એવી છે કે “સોનાને પારણે સોનાના મોર, રાધાને પારણે નંદ કીશોર”-હવે મારે સંસાર તજી સુવર્ણ જેવી આરાધના—ભક્તિ કરવાની છે; ચાલુ રાખવાની છે.

વૈષ્ણવ મહિમાના તથા રાધાકૃષ્ણના મહિમાના કથા કીર્તન તો મીરાંને આંગણે-એના પિતા રત્નસિંહના રાજ-
મીરાંની શ્રવણભક્તિ. મહેલમાં થયાંજ કરતાં. તેનું અહોનિશ શ્રવણુ આલ્યાવસ્થાથીજ મીરાંને થતું. તેથી તેજ સંસ્કારો પરિચિત થઈ મીરાંના ચિત્તમાં સ્પુરી સુદૃઢ થતા ગયા. એમ ભક્તિ મય આનંદમાં દીવસો વ્યતીત થતા લાગ્યા. જેમ સૂર્ય પોતાની કળા ધીમે ધીમે પ્રકાશે છે, તેમ દીવસે દીવસે મીરાં મોટી થતી ગઈ. ખાર મહિનાની ઉમરે ખોલતાં ચાલતાં શીખી. મહેલ આખામાં ફરતી ફરે. એની કાલી કાલી ખોલી સર્વને વડાલી લાગવા માંડી. મીરાંની તે વેળાની તોતડી વાણી વહાલાંએને મીઠાશવાળી મધુર લાગી.

રામ રત્નસિંહને ત્યાં રાજસેવા હતી, અને તેનું નિયમિત પૂજન અર્ચન થાળભોગ આદિ સેવન સાચા દિલથી મીરાંની કીર્તન ભક્તિ. અને ધામ ધૂમથી કીર્તન સાથે થતું હતું. પ્રભાતમાં પાંચ વાગે વહેલાં ઉડી શૌચ આદિ કર્મથી પરવારી દંતધાવન કરી સ્નાન કરી સર્વ સેવામાં લાગી જતા. તે જોઇ છોટી શી મીરાંની રમત ગમત પણ ભગવાન સાથેજ શરૂ થઇ. કુટુંબના સર્વે સભ્યો એકત્ર મળી હાઠોરજી આગળ કીર્તન કરે તેમાં મીરાંની કોયલ જેવી સુસ્વર તીણી વાણી તુરતજ જુદી પડી શોભી નીકળતી અને મીઠાશ ઉમેરતી. સાસરે ગયાં પછી પણ મીરાંબાઈ કીર્તન કરતા હતા. અને ત્યાં એના નણુંદ ઉદાબાઈ તેમાં સામેલ થતાં. અને મીરાંબાઈના શ્રદ્ધાળુ જુસ્સા વાળા રસીલા કીર્તનો ઉદાબાઈમાં ભક્તિ પ્રેરનારાં થઈ પડ્યાં.

મીરાં બાર મહીનાની થઈ ત્યારથીજ મીરાંની નામ સ્મરણ ભક્તિ તો શરૂ થઈ હતી. અને તે ધીરે ધીરે વૃદ્ધિગત થતી મીરાંની સ્મરણ ભક્તિ. ચાલી. તોતડી ભાષામાં ગીલધળલાલ, નટવળલાલ, થામલાલ, વિથલનાથ, કલથન (કૃષ્ણ) ભગવાન આદિ નામો તો એને મન ધાણી ચણાની મહા પ્રસાદી થઈ પડી હતી. પ્રથમ તો એ નામ સ્મરણ પોપટજી અચરે અચરે રામ જેવુંજ હતું. પરંતુ પાછળથી મીરાંના પદમાં “ઝંઝરીયાં જગજીવન કેરાં, કૃષ્ણજી કલ્લાંને કાંખીરે, વીંછવાં ધુધરાં રામ નારાયણના, અણવટ અંતરે જામીરે.” વગેરે શાળુગાર સાથે વિપ્લુ નામાવળીનું ગીતકડું ગાઈ એ બહાને નામ સ્મરણ કરતા.

પાદસેવન એ તો એની મુખ્ય ભક્તિ છે. લક્ષ્મીજીએ જેમ પાદસેવન ભક્તિ કરી છે તેમ મીરાંએ પણ સદા ગિરિધરનાગરને મીરાંની પાદસેવન પોતાની સમીપ માની, તેના ગુણ પર મોહિત થઈ ભક્તિ. ગુણ ગાઈ ગાઈને દરેક પદમાં “મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરનાગર, ચરણ કમળ બલિહારી” ને મળતો

છેડો આણેયો છે. કાવ્યદાહેન ભાગ. ૫માં પા. ૮૨૯મે પદ ૫માં “લટકા” જે ગિરિવંર ધારી, મને ખારી છે પ્રેમ કટારીરે,.....” ચરણ કમળ

અલિહારી”. વગેરે મીરાંની પાદસેવન ભક્તિ દર્શાવે છે. કા. દો. ભાગ ૭.માં પા. ૭૦૮ ઉપરનું પદ.૨૭” ચરણ રજ મહિમા મેં જાની-એહી ચરણ લપટાની “ વગેરે પાદસેવન ભક્તિ સિદ્ધ કરે છે. મીરાં મોટી થતી ગઈ તેમ ભક્તિ નૌકા વડે ભવસાગરના ભવજળ તરવામાં પ્રભુ પાદારવિંદ નૌકા ચરણ કમળ સર્વોત્તમ સાધન છે એમ જાણી લઈ પાદ સેવન ભક્તિની નૌકા મીરાંએ સ્વીકારી તેમાં તે આરૂઠ થઈ બેઠી.

અપાર સંસાર સમુદ્ર મધ્યે । નિમજ્જતો મે શરણં કિમસ્તિ ॥

ગુરો કૃપાલો કૃપયા વદૈતત્ । વિશ્વેશપાદાં બુજ દીર્ઘ નૌકા ॥ ૧ ॥

એ ભાવ મીરાંએ સ્વીકાર્યો. મીરાં ભક્તિથીજ એમ કહેવાને શક્તિમાન થઈ કે:- “ મોહે, લાગી લગન હરિચરનનકી, હરિં (૨) ભવસાગર તો સુક ગઈ હે, શીકર ન રહી અથ તરનનકી, મોહે. ૧ ” જેને સંસાર લીલો હોય તે તરવાને ફાંકા મારે, પણ મેં તો સંસારને ભક્તિ વડે સુકવી નાંખ્યો છે. એટલે હરિચરણમાં સ્થીર આનંદ મેળવતાં સંસાર દૃષ્ટિ છેજ ક્યાં ? કે તરવાની શીકર હોય. આ પદ એને છેવટનો અનુભવ મળતાં એણે પાકી ઉમરે રચ્યું હોય એમ લાગે છે. ધન્યાસ્મિ, ધન્યાસ્મિ. હવે મને ભવભય રહ્યો નથી. એવો ભાવ જણાય છે.

કા. દો. ભાગ-૭ પા. ૭૦૪. પદ ૧૦ વગેરે અર્ચન ભક્તિનો અનુભવ

આપે છે. “ વાટ જીવે છે મીરાં રાંકડી રે, ઉભી

મીરાંની અર્ચન ભક્તિ. ઉભી અરજ કરે છે. કુલના તે હાર ને કુલના તે ગજરા, કુલના તોરાને કુલ પાંખડી. પાંચે

પકવાન મીઠાઈઓને મેવા, ઘેખર જલેખી તલસાંકળી. લવંગ સોપારી ને પાનના ખીડલાં, એલચી દોડાને તજપાંખડી. ” વગેરે સેવા અર્ચન સામગ્રી મનમાં રમી રહે છે. મીરાંને તો આવી અર્ચન સેવાથી દરરોજ દીવાળીના દીવસ જેવો આનંદ થઈ રહેતો. જેમ કાઈ પોતાની પ્રાણ પ્યારીને “ લવંગ સોપારીને એલચી, પાનના ખીડલાં આપું મારી વહાલી, આજ રાત દીવાળી અજવાળી ” કહી મઝા માનતો હોય, તેમ મીરાં પોતાના વહાલા ગિરધરલાલનું અર્ચન પૂજન સેવન કરી આનંદ માનતી હતી.

મીરાંની બાલ્યાવસ્થામાં એની પાંચ છ વર્ષની ઉંમર હશે તે સમયે એના પિતાને ત્યાં કોઈ અભ્યાગત સાધુ પધાર્યા. **મીરાંની વંદન લક્ષિત.** તે ઠાકોરજીની સેવા કરતા હતા. મીરાં, એ ઠાકોરજીને વંદન કરવા પ્રેરાઈ. એક વેળા એ ચળ મૂર્તિમાં મીરાંની નિશ્ચળ દૃષ્ટિ ફરી. “મીરાં કે પ્રભુગિરિધર નાગર, જોતાં ફરે છે મારી આંખડી” આમ આ મૂર્તિ દર્શનથી મીરાંની દૃષ્ટિ આકર્ષાઈ અને મન તે મૂર્તિમાં ચોંટ્યું. અસલ ગિરિધારીજીની પ્રેરણાથી, કે ભક્તિ ભાવનાથી, કે બાળક બુદ્ધિએ ઈચ્છિત વસ્તુની લાલસાથી, કે સદ્વસ્તુ મેળવવાના સદ્ભાવ અને સત્યાગ્રહથી, મીરાંએ તે મહાત્માને એ મૂર્તિનું નામ પૂછ્યું. તેણે કહ્યું કે એ તો “ગિરિધરલાલજી”ની મૂર્તિ છે. બસ. થઈ ચૂક્યું. બાળહઠ અને રાજહઠના દોરથી મીરાંએ એ મૂર્તિની માગણી કરી. હરેક પ્રકારે તે મેળવવા પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ એ ચળ ગિરિધરલાલજી તો એ મહાત્માનું વહાલું જીવનધન હતું. તે તેને છોડે કેમ? અને મીરાંને તો એની અલૌકિક લેહ લાગી. તેથી મીરાં પણ એ સાક્ષાત્ ગિરિધરલાલજીને છોડે કેમ? “વાટ જીએ છે મીરાં રાંધડી રે ઉભી ઉભી.” મહાત્મા અને મીરાં વચ્ચે ખેંચાતાણ “Tug of war” ચાલી. મહાત્મા સાધુ અને મહાત્મા મીરાં વચ્ચેના આ ઝગડાનો ન્યાય આખરે અલૌકિક ગિરિધારીજીને કરવો પડ્યો. મહાત્મા સાધુને એની એ ઝંખના હોવાથી થયું સ્વપ્નું. કે “એ મૂર્તિ મીરાંને આપી દે”. મહાત્માએ પ્રથમ ના પાડેલી છતાં તેણે મીરાંને બોલાવી વહાલ સાથે એ મૂર્તિ અર્પણ કરી તેને પોતાની પાસે સદા રાખવા તથા તેનું પૂજન અર્ચન વંદન સેવન કાર્તનાદિ કરવા સદ્બોધ આપ્યો. અને મીરાંના સત્યાગ્રહની પ્રશંસા કરી પ્રેમ દર્શાવી મીરાં પર કૃપા કરી; પ્રભુ પ્રેરણાને માન આપી મીરાંને એ મૂર્તિ ભેટ આપી કૃતકૃત્ય થયો. મીરાં પણ આથી અત્યંત રાજી થઈ, છોડી દીધેલાં અન્નાહાર શ્રી ગિરિધરલાલને આરોગાવી પોતે પણ આરોગવા લાગી. કહ્યું છે કે:—

મિચંતે હૃદયગ્રન્થિ મિહ્યન્તે સર્વસંશયા : ।

ક્ષીયંતે चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ૧ ॥

મીરાં તો આ મૂર્તિમાં એટલી ગુલતાન થઈ ગઈ કે પોતાને કૃતકૃત્ય થઈ માનવા લાગી.

પ્રકરણ બીજું.

હવે મીરાં પંદર સોળ વર્ષની થઈ હતી. રાજ્ય દરબારમાં બાટ ચારણ દર્શોદી આવે જાય છે. તે પ્રમાણે એક દીવસ મીરાંના વિવાહ- રાજ્ય દર્શોદી આવી પહોંચ્યા. રત્નસિંહે તેનો લગ્નની તૈયારી. સત્કાર કરી સામાજિક સ્થિતિ પૂછી. દર્શોદી કહે:-

“વખત વિષમ આ આવીયો, નજર ન જોયું જાય,
બેટી આપી યવનને, ક્ષત્રી મન મલકાય.”

મહારાજ નવા જુની શું પુછે છે? આજ કાલ ક્ષત્રીઓ પૈકી કેટલાક પોતાની બહેન બેટી મોગલને પરણાવી મોગલ બાદશાહોની મોહબતમાં માન સમજે છે. અને યવનના દાસ બની બેઠા છે. મહારાજ, વળી જયપૂરનો રાજા તમારી પ્રભુ પરાયણ દેવી સમાન પુત્રીનું તેના રૂપગુણથી આકર્ષાઈ, પોતાના પુત્ર માનસિંહ માટે માગું કરવાની તૈયારીમાં છે. તે માગું જો તમે નહીં કમ્પલ કરો તો તમારી સાથે તાગું કરી, મોગલ બાદશાહને કુમકમાં બોલાવી બલાતકારે પણ તે તમારી મીરાંબાઈ સાથે પોતાના પુત્રનું લગ્ન કરી મગ્ન થવા તત્પર થયેલ છે.

આવા પ્રસંગથી બચવાને અને મીરાંનો લગ્ન કાળ પણ સમીપ આવી પહોંચેલો હોવાથી મીરાંને કોઈ યોગ્ય સ્થળે પરણાવી દેવાની પેરવી ચાલી. મેવાડમાં ચિત્રકૂટ નામે પર્વતનો ધાટ છે. તે શ્રી રામચંદ્રના રામબાણુ રામ નિવાસથી પ્રસિદ્ધિ પામેલ છે. “ચિત્ર કૂટકે ધાટ પે, બઈ સંતનકી બીડ, તુલસીદાસ ચંદન ધસે, તિલક કરે રઘુવીર”.

એ ચિત્રકૂટ તલમાં ચિત્તોડ ગામ છે. અને ત્યાં ચિત્રદુર્ગ (ચિત્તોડનો કિલ્લો) છે. એ ચિત્તોડના ગુહિલોત વંશમાં, રાઠોડ વંશ વાળાઓને વિવાહ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યાંજ કરતો. એ ગુહિલોત વંશમાં રાણા કુંભ (કુંભાજી)ને રાયમલજી નામે કુંવર હતો. તે સં. ૧૫૪૫માં હયાત હતો.

તેના પછી તેના પુત્ર મહારાણા સાંગાજી (સંગ્રામસિંહ) થયા. જે રાણા સંગે બાપરને હંકાવ્યાનું જગ જાહેર છે. એ રાણા સંગ આશરે સં. ૧૫૮૪ (ઇ. સ. ૧૫૨૭)માં ગુજર્યા. એ સાંગાજીને ભોજરાજ વિક્રમાદિત્ય વગેરે કુંવરો હતા. ભોજરાજ યુવરાજ હતો. અને પાટવી કુંવર એટલે “મહારાજ કુંવર” કહેવાતો. તેના ખાંડ સાથે મેડતીઆ રાઠોડ રત્નસિંહની રૂપવતી પુત્રી મીરાંનો વિવાહ તેની ૧૭ વર્ષની વયે અને ભોજરાજની ૧૯ વર્ષની વયે સં. ૧૫૭૬ (ઇ. સ. ૧૫૧૯)ના અરસામાં થયો. અને તે રાણા સંગની હયાતીમાં થયો.

ખરૂં જોતાં “ધર્મ” એ સુખનું સાધન છે. સુખનો પાયો છે. તેમ છતાં ધર્મની ઝુંબેશમાં ધર્મના અનુયાયીઓ તેને દુઃખનો દાવાનળ બનાવી દે છે. દુનીયામાં તેમજ હિંદુસ્થાનમાં, મારવાડમાં તેમજ ગુજરાતમાં, ધર્મનો વિરોધ, ભેદ પુદ્ધિનો પ્રતિપાદક નીવડ્યો છે. “એકાહં બહુ સ્યામ”ના ભેદને પાછો એકત્ર અભેદ કરવા, “વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્” કરવા, ઉદારચરિત ધર્મ સ્થાપકોનો હેતુ જોતાં “ધર્મ” તો “અભેદ” સફળ કરવા માટે છે. તે વાત ધર્મધેલછામાં ભૂલી જવાય છે. અને પરિણામે અનર્થ ઉપજે છે. હિંદુ મુસલમાન, વૈષ્ણવ જૈન, વૈષ્ણવ શૈવ, આર્યસમાજીય અને વૈષ્ણવ વગેરે, અનેક અન્યોન્ય ભેદભાવ ઉપજતાં સુખની આહ્વાદક વાડીમાં કાંટાવાળી શૂળ ઉત્પન્ન થતી દૃષ્ટિ ગોચર થાય છે.

પરંતુ આ બે જાણીતા રાજ્યવંશીઓ વચ્ચેના, મીરાંના વિવાહની પહેલા થયેલ છ વિવાહમાં સુભાગ્યે ધર્મવિરોધ પ્રગટ પણે આગળ પડવા પામેલો નહીં; છતાં ધર્મકર્મ સંજોગે આ વિવાહમાં મીરાંબાઈનું વૈષ્ણવપાતું કંઈક વિશેષ પડતું પ્રદર્શિત થયું. પ્રત્યેક સત્યાગ્રહની એજ પરિસ્થિતિ હોય છે.

મીરાંનું પિતૃકુળ વૈષ્ણવ હતું અને શ્વસુર કુળ શૈવ હતું. એક વેળા વૈષ્ણવ અને શૈવ મત વચ્ચે એટલો બધો વિરોધ હતો કે ચુસ્ત વૈષ્ણવ, શીવનું નામ પણ ઈર્ષ શકે નહીં. કપડું સીવતું હોય તો ત્યાં પણ “શીવજે” એમ દરજીને કહેવાય નહીં. કેમકે એમ કહેતાં શીવની જે-જય સમજાય. પણ શીવ એટલે સુખ વગર કેને આવે? રાગદ્વેષને સનાતન કાળથી અંતકાળ.

સુધી અનાદિ પ્રણામ છે. એ રાગદોષ રૂપી બે સ્તંભ તો આજ સુધીમાં મહાદેવજી શીવશંકર સીવાય બીજા કોણે નિર્મૂલ્ય જીત્યા છે? એના સીવાય કામદેવને બીજા કોણે બાળ્યા છે?

રાગદ્વેષૌ મહામહ્યૌ દુર્જિતૌ યેન નિર્જિતૌ ।

મહાદેવસ્તુસપ્ત હ્યન્યે તુ નામ ધારકાઃ ॥ ૧ ॥

સ્ત્રીઓની દૃષ્ટિથી કામદેવ જન્મે છે એમ જાણીને ત્રિપુરાંધીશ ત્ર્યંબકે પોતાને કપાળે ત્રીજું નેત્ર જ્ઞાનાગ્નિ દૃષ્ટિ ઉપજાવી ત્ર્યંબક વડે સ્મર (કામદેવ)ને બાળી મુક્યો. એવા મહાદેવને પણ કેટલાકે ભીલડીની પાછળ ભટકતો ભાળ્યો. અને કુબ્જની કાયા સુવર્ણની બતાવી. એમ છતાં પ્રેમાનંદે પોતાના સમયમાં આ બેઉ પંથને “ નમો નમો ” કરીને વાંજીવ અને શૈવ બેઉને સન્માન સ્થળે સમાનતાને આસને બેસાડી વિષ્ણુ અને મહેશ ઉભય, સ્વરૂપે એકજ છે એવું સમાધાન કરવા હિંમત કરી સહુને દેકાણે પાડ્યા. અને પ્રેમ ભક્તિનો અભેદ આનંદ પ્રસરાવ્યો.

મીરાંની એકાગ્ર દૃષ્ટિમાં આ અભેદ આવતાં હજી વાર હતી. પુખ્ત ઉમરની, પુખ્ત અનુભવની, અને સત્યાગ્રહની સત્યકુંચીની સાચી સમજવાળી, થતાં હજી વાર હતી. તેમ છતાં વડીલને માન આપવાના વિવેકને તેણે તિલાંજલી આપી ન હતી. એવામાં ધર્મમાં ધીમે ધીમે શીવ અને શક્તિના જુદાં રાજ્ય સ્થાપવા લાગ્યા. પિતા સાથે માતાનો પ્રભાવ વધવા લાગ્યો. કૃષ્ણ પેદે કાળી પૂજવા લાગ્યા. મીરાં પરણીને શ્વસુરગૃહે આવી ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે પોતાની વહાલી વસ્તુઓને સાથે રાખવા લલચાર્ધ. જળ વિઘ્નુડી માછલી જીવી શકે નહિ; તેમજ ગિરિધર લાલની મૂર્તિથી વેગળી મીરાં વ્યાકુળ વ્યગ્ર અને વિવ્હળ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ! ગિરિધર મૂર્તિ વિશેજે મીરાંનું અર્ચન વંદન કોને થાય ? સ્વામી નારાયણ વગેરે પંથમાં ધર્મ પિતાની અને ભક્તિ માતાની મૂર્તિને અથવા ઈષ્ટ મૂર્તિ સહજાનંદ મૂર્તિને-સ્વામી નારાયણને, આગળ સમક્ષ રાખી, તેને પ્રથમ જમાડી પછીજ પોતે જમે, એવો વૃત્તનો વિધિ હોય છે. અને બ્રાહ્મણ પણ પંચ-ગ્રાસ પ્રથમ દેવને નિમિત્તે કાઢી પછી પોતે જમે છે. એ વિધિ કૃતજ્ઞતાને આભારી જણાય છે. પોતાના ઇષ્ટદેવને જમાડ્યા વિના, ઇષ્ટદેવે પોતાને

માટે સરજેલી પ્રસાદી, સેવક પોતે લેય તો તે કૃતદ્વિતા થાય. કૃતગ્રી કદી કૃતદ્વિતા થાય નહીં. મીરાંને તો ગિરિધર લાલની લગની-લેહ લાગી હતીજ. મા આપથી દીકરીને, કે બચ્ચાથી મા આપને, કે પતિથી પત્નીને, કે બાળકને તેના વહાલા કીડકણથી વિખૂટાં પડતાં શી વેદના થાય તેનું આબેહૂબ ચિત્ર, મીરાંની ભૂતિ, મીરાંની સાથે મીરાંને સાસરે નહીં આવવાથી, ખડું થયું.

મીરાંની એવી વ્યવસ્થાિતિમાં, મીરાંના સાસુ નણુંદ વગેરે સર્વે લગ્ન વિધિને પરિપૂર્ણ કરવા નિમિત્તે અને કાળકા માતાની કૃપા થાય એ હેતુથી નવી વડુને (મીરાંને) કાલીના દર્શન કરવાં-તેને વંદન કરવા કહેવા લાગ્યા. મતમતાંતર થાય ત્યાં વડીલ આગળ રાંકડી મીરાંના મતને કોણ ગણકારે ? નવી વડુ સાસરે જાય ત્યારે તે નાની મુઝા છતાં સો વર્ષની અનુભવી હોવીજ જોઈએ એમ તેના વડીલો માની લે છે. અને તેની તરફથી તેવા દરેક મહાન ગુણ તથા વર્તનની આશા રાખે છે. તેની નાનામાં નાની ભૂલને મોટામાં મોટો ગુન્હો ગણી લે છે. એ બ્રાંતિ ભૂલ કેટલાંક હિંદુ કુટુંબમાં અનેક અનર્થનું કારણ થઈ પડ્યું છે. અને તે જીવનને કલુષિત કરી હમેશને માટે ક્લેશમય બનાવી મુકે છે. તેમાં અધુરામાં પુરું એમ બને છે કે આસપાસની પરિસ્થિતિના પવન સળગેલા અગ્નિમાં ખોડું કટુ ધી હોમી કોષાગ્નિને ઉત્તેજિત કરે છે. તે પરથી “ચાર મળે ચોટલા તો ભાગે ધર ને ચોટલા” એવી કહેવત પડી છે. આવી વેળાએ પ્રભુની કૃપા સીવાય બીજો કોઈ ઉપાય નાની વડુને ભાગ્યેજ સહાય કરે છે સહુના મન રાખવાં, ક્ષમાશીલ થવું, કુમળી વયે ટોણા ટચકાં સહન કરવાં, મહાદેવજી પેઠે ભોળા થઈ કાળકટ પી જઈ કોટે કાળીંગાંદીની કાંઠલો પ્રદર્શિત કરવી, અને વડીલોની ચિત્ર વિચિત્ર ઈચ્છા પર નાચી તેમને રીઝવવાં, વળી વહાલા વરના વહાલા મિત્રોને મસાલેદાર ચાહ ચાર મિનિટમાં ચારકોલ (Charcoal) વાળા ચુલાપર નહીં, પણ સળગાવી દેતાં જીવલેણ પ્રાઈમસના સંચાપર, ધારસેટનો ધુમાડો મિશ્રણ ન થાય એવી રીતે કાળજીથી, તૈયાર કરી આપવાની આવડત દર્શાવવી, વગેરે વગેરે નૂતન ગુણો નવા નાવલીઆના નવી વડુ રૂપી નવા રમકડાંના

આંતરિક સંચાઓમાં સર્વતો સ્નેહ ખેંચવાની સહન શીલતાદિ આકર્ષણ શક્તિ હોવી જોઈએ. મીરાંને તો તે ઉપરાંત રાજદરબારની નીતિ રીતિને અનુકુળ રહેવાનું હતું. નવી વહુ રૂપી એ રમકડું પતિને વહાલું હોય તોપણ તે સાસુ નણંદને અકારૂં ન થવું જોઈએ. આજે તો વહુ અકારી થાય તો મહોણું પડે કે “મીરાંબાઈ થવું છે?” જાણે મીરાંએ પોતાના પતિને તિલાંજલી આપી તજ દીધો હોયને? જાણે તેણે પતિ જીવતાં ધરસંસાર છોડ્યો હોયને? ખરૂં જોતાં તેમ બન્યુંજ નથી. મીરાંએ તો સાસરે આવી એકતરફથી પોતાના સ્વામીને ગિરિધરલાલજેવાં પૂજ્ય ગણીને તેની લૌકિક દાસ્ય ભક્તિ, અને બીજી તરફથી પ્રભુ ગિરિધરલાલની અલૌકિક દાસ્યભક્તિ, એક બીજાને વિરોધ નહીં આવે એવી રીતે સાથે સાથે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પરિપૂર્ણ પ્રેમથી કરી, મીરાંએ હરેકને રીઝવ્યા છે. એટલુંજ નહીં પણ, પ્રભુ સેવા પતિસેવાની આડે આવે, એ માન્યતા અનુચિત અને અનર્થોત્પાદક છે એમ પોતાના પવિત્ર જીવનથી સિદ્ધ કર્યું છે. મીરાંના પતિ ભોજરાજ, રાજભોજ જેવા હોઈ, મીરાંથી રાજ રાજ હતા. દંપતી ઉભય વિદ્વાન સાક્ષર કવિ અને ધર્મચ્યુસ્ત વિવેકી હોઈ સદા આનંદિત રહેતા હતા. ધાર્મિક મત મતાંતરમાં ભોજરાજ વચ્ચે પડી, અનર્થને કે જીવન કલહને આમંત્રે એવો ન હતો. એક વિસ્તૃત મહાન માર્ગ પર સૌ, સૌને રસ્તે અકેકને આડે આવ્યા વિના નિર્દિને પસાર થઈ શકે છે. તેમ કરવા મીરાંને ભોજરાજ સંપૂર્ણ છૂટ આપી હતી. પોતે જીવ્યા ત્યાં સુધી સાધુસંતની સાથે જ્ઞાનકથા કીર્તનના મીરાંના પ્રસંગો તરફ તેણે અણગમો બતાવ્યો ન હતો. આવું દંપતી સુખ છતાં, મનુષ્ય ધારે છે કંઈ અને ઈશ્વર કરે છે કંઈ! ભોજરાજનું “મહારાજ કુંવર” અવસ્થામાંજ એકાએક અવસાન આસરે સં. ૧૫૮૧ (ધ. સ. ૧૫૨૪)માં આવી પડ્યું. જેથી મીરાંને વૈધવ્ય દશા પ્રાપ્ત થઈ. એમાં પ્રભુને! શો હેતુ હશે તે વિષે મનુષ્ય, કલ્પના માત્ર કરી શકે. પ્રભુ જે કરે છે તે સારાંને માટેજ કરે છે એવી શ્રદ્ધા લાભદાયી છે. “શ્રદ્ધાવાન્ લભતે સર્વમ”.

બ્યારે વાસુદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, મથુરામાં હતા, ત્યારે તેમના પ્રભુત્વની પરીક્ષા કરવા દેવતાઓના રાજા ઈંદ્રે અતિવ્રષ્ટિ કરી

શ્રી ગિરિધરની મૂર્તિ. જળપ્રલય કરી મુક્યો. તે વેળા ભગવાન વ.સુદેવે હાથની એક આંગળી ઉપર-ટચલી આંગળીએ

ગિરિરાજને ધરી રાખી-ટેકવી રાખી પોતાનો ટેક અને સામર્થ્ય રિદ્ધ કરી પ્રાનનું રક્ષણ કર્યું હતું. તે પરથી ભગવાન “ગિરિધર” નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ઉપર કહી ગયા છે એ કે મીરાં પિતાને ત્યાં હતી ત્યારે કોઈ સાધુ પાસે તેણે ગિરિધરની મૂર્તિ જોઈને તે લેવા તેને ઇચ્છા થઈ. સાધુએ ના પાડી પણ મીરાંએ પ્રભુ પ્રાર્થના કરવાથી તે સાધુને સ્વપ્ન થયું. અને તેણે તે મૂર્તિ મીરાંને અર્પણ કરી. તે દીવસથી મીરાંને ગિરિધરલાલપર પ્રેમ દિનપ્રતિદિન વધતો ગયો. મીરાં એ મૂર્તિમાં એટલી તો લીન થઈ જતી કે એકાદ્ર મીરાંને પોતાના મહેલ આગળથી જતા વરઘોડાનું પણ ભાન રહ્યું નહીં. અને સઘળા તે જોવા ઉઠ્યા-દોડ્યા, છતાં મીરાંને એ વાતની ખબર પણ રહી નહીં. એની તે પૂજા પ્રાર્થના વેળા તલ્લીન થઈ જતી હતી. આ સંસાર પોતે એક વરઘોડો છે તેમાં સર્વે “સાવધાન” થયા વિના દોડા દોડ કરી રહ્યા છે. જે “સાવધાન” થઈ વર્તન બદલાર કરે છે તેનો પરમાર્થ-નિશ્ચય સાથે સાથે સિદ્ધ થાય છે. મીરાંને તેમજ થયું. જો કે તેને તેમ કરવામાં વિટંબના સહન કરવી પડી, છતાં તે વિટંબના તે નિમિત્તે તેની નામના વધારનારી નીવડી.

પ્રકરણ ૩૦.

મીરાંબાઈને રાણા વિક્રમાદિત્યથી વિટંબના અને પ્રપીડન:—

સં. ૧૫૮૮ (ઇ. સ. ૧૫૩૨)માં રાણા વિક્રમાદિત્ય આસરે ૧૮ વર્ષની ઉમરે ભરણુવાનીમાં ચિતોડના ગાદીપતિ થયા. તેનો સ્વભાવ ક્રુદ્ધક ઉદ્ધત અને છોકરવાદી હતો. મીરાં વિધવા છતાં સાધુસંગમાં રહે છે, મહેલમાં સંતસાધુ ભેળા થઈ કથા કીર્તનની ધમાલ મચાવે છે, મીરાં પોતાની (રાણાજી વિક્રમાદિત્યની) ઇચ્છાને અનુસરતી નથી, અને મગજની સ્વતંત્ર જાગૃત્યવતી છે. તેને સમજાવવાને અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિ કર્યા છતાં કંઈજ વળે એમ નથી. તે કોઈનું માને એમ નથી. માન ભંગ થવાની ભીતિ છે. એ માન ભંગથી મરણ સાફ. એ તો રાણાજીને બારે અપમાન. મીરાં અતિ રૂપાળી, બહુ ચતુર, ને શુદ્ધિમતી, પૂર્ણ પતિવ્રતા, પરિપૂર્ણ પ્રભુરતા, હતી. એ વાત આ સ્થળે ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. તેને સ્વમાન, ટેક, અને સ્વતંત્રતા બહાલો હતો. આજ વિધવા, રૂપવતી, અને સાધુસંઘમાં લફંગા

લોક હોવાનો પણ સંભવ, તેથી રાણાને સંશયિત થવાનું વધુ કારણ-પરંતુ મીરાંને ધીમે ધીમે અભેદ દૃષ્ટિ-વિસ્તૃત દૃષ્ટિ આવવા લાગી હતી. પોતે નિર્વિકાર તેથી તે ઉઠતું એટલું દુઃખ દેખતી. વૈધવ્યમાં ગિરધરનેજ પતિ માની અન્ય તરફ સ્વપ્ને પણ વિચાર કે વિકાર કે હર્ષ ઉત્પન્ન કરતી નહીં. વિક્રમાદિત્યને વશ નહીં થતાં, હરેક રીતે તેનું કપટ વર્તો ગઈ હતી. તે પોતાની (રાણાજીની) દરકાર રાખતી નથી, અને રાજ્યની-રાજ્ય કુળની, રીતિથી વેગળી વર્તન કરે છે, એમ વિક્રમાદિત્યને લાગ્યું. અને સત્યાગ્રહી એમ વશ નહીં થાય એમ રાણાજીને જણાયું. તેથી તેણે મીરાંને રણવાસ નજીકથી દૂર કરી, જુદું રહેવાનું કરી આપ્યું. અને તેની તહેનાતના દાસદાસી એકા કરી નાંખ્યાં. અને તેમને બદલી નાંખી ભુતડા જેવાં ખવાસ સોંપ્યા, અને ભૂતડાં જેવો વાસ આપ્યો. તથા તેની રાજવડાઈમાં ન્યૂનતા આણી. આણુ ગમતી રાણીનું અથવા રાજ્ય કુટુંબની કોઈ પણ નારાજ હોરી લેનાર વ્યક્તિનું અપમાન એવી તારાજ ભરેલી રીતેજ કરવાનો કેટલીક રિયાસતોમાં રિવાજ કે પ્રસંગ પડી ગયો હોય છે. તે મુજબ આ રાણાજીએ મીરાંની બાબતમાં કરવા માંડ્યું. પોતાને ધડીધડીની ખાતમી આપે, ખરીખોટી ચાડી ખાય, એવી ચંપા તથા ચંપેલી નામની, ચાંપલી દાસીઓને મીરાંની તહેનાતમાં રાખી અને તેમને વરદી આપી કે તમે મીરાંને સમજાવી હરેક રીતે રાણાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે એવું કરો. સમજાવો. ચોટી રાખો. સાધુસંત આવતા એકા કરો. ગોપી ચંદનની માતાના સંબંધમાં એવોજ વહેમ અને એવીજ વિટંબના આદરવામાં આવી હતી. તેમાં પણ ભક્તિમહાત્મ્ય અને ભક્તિની અદભૂતતા એજ અચાવ હતો. પરંતુ મીરાંની બાબતમાં થયું એવું કે, ચતુર કેદી જેલરનો મિત્ર થઈ તેને વશ કરી લેય. જાણે ધરતીકંપ થતો હોય તેમ જેલર તે કેદીને કેદ રાખતાં કુજે, અને ઉલટો કેદીને વશ થઈ જાય, તેમ ચંપા અને ચંપેલી તો મીરાંના ભક્તિ-ભાવના આદર્શશ્રુતી અને શ્રી ગિરધરજીની ઇચ્છાથી મીરાં જેવી ભક્તિમય થઈ ગઈ અને મીરાંની ખરી દલોળન દેશ-સહેલીઓ થઈ પડી. અને તેમને પણ ભક્તિનો પુરો રંગ ચડી ગયો. અને મીરાં સાથે તેના નામ પણ પ્રસિદ્ધિને પામ્યા. ધર્મરના દર્ખર પર ચોટી રાખેથી મમત-આગ્રહ

વધતો જાય છે. એમાં કંઈ સાર નીકળતો નથી. શ્રી કૃષ્ણ જન્મીને પોતાને મારશે એવા ભયથી કંસે દેવકી વસુદેવ ઉપર ચોકી રાખી હતી. પણ કૃષ્ણજન્મ વેળા આપોઆપ “ભાંગી ભુંગળને ઉધડયાં આરણ્યે લોલ” સુતા છે સહુ દરવાન જો; પુરણ પરસોતમ પ્રેમ શું પધારીઆ જો.” થવા માંડ્યું. રાણા વિક્રમાદિત્યને ખબર ન હતી કે મીરાંને પૂર્વ જન્મનો “પ્રેમ” હતો તે “નામ” કેમ છોડે ?

પદ:—હારે મીરાંને પૂર્વ જન્મની છે પ્રીત રે. નામ નહારે છોડું હોછ.

મીરાંને હૈયે લખેલા હરિના હેત રે, નામ.

રાણાજીએ આપીઓ, ભૂતડા ભેળો વાસ,

ભૂત પ્રેત નાશી ગયા, મીરાંને ઈંદ્રભુવનનો સુવાસ રે. નામ. ૧

રાણે વસીધર મોકલ્યો, દેજો મીરાંને જઈ,

પૂજ્યો મીરાંએ પ્રેમથી, મૃતિ શાલીગરામની થઈ રે. નામ. ૨

ઝેરના ખાલા મોકલ્યા, દેજો મીરાંને હાથ,

અમૃત કરી આરોગીઆ, મીરાંને રાખણુ હારો રઘુનાથ રે. નામ. ૩

રાણે રજ આપી પછી, કાઢી ગણીને કાશ,

મીરાં ચાલ્યા મહાલતાં, બાઈને ભાવ્યો છે વ્રજનો સુવાસ રે. નામ. ૪

પાછળથી પસ્તાઈને, રાણો કહે કોઈ જવ.

વેગે જઈને વીનવો, મીરાંબાઈ એક વાર ચિતોડગઢમાં આવો રે. નામ. ૫

આ ઉપરથી જણાશે કે મીરાં ઉપર વિષ પ્રયોગ પણ થયા. રાણે ઝેર

મોકલ્યું. પરંતુ રા. તનસુખરામના કહેવા પ્રમાણે **વિષમવ્ય મૃતાયતે**

કશ્ચિત્ (રઘુ. સર્ગ. ૮. શ્લોક. ૪૬) આ વિષ પ્રયોગ વેળા

દ્વારકામાં શ્રી રણછોડજીના મુખમાંથી જવાળા નીકળી. એ વાત અસંભવિત

નથી. જો “રણછોડજી”ને મીરાં તરફની કાંઈ પણ લાગણી હોય. મીરાંની

ભક્તિ તેવી તીવ્ર હોય તો ભક્તને કાંઈ પણ ભારે અન્યાય થાય ત્યારે

સહુદય જીવેને ધણો ખેદ તથા આધાત થાય છે. ભૂત કાદે છે ત્યારે

ખબર લાવનારને તમારો મારે કે ડામ દે તો જો ભૂત થઈને ભરાયું

હોય તેને વાગે છે. દૂર છતાં તેને તે ડામ પડેલો જણાય છે, પત્નીનું

અપમાન કરે તો તેના પતિને મરવા જેવું લાગે છે. દ્રૌપદીનું અપમાન

તે પાંચે પાંચની અવગણના બરોબર હતું. મીરાંનો તિરસ્કાર તે “રણુઝોડ” કેમ સાંખે? મીરાં પર તો હારિદ્રાધીશને અસહ્યથીજ કૃપા હતી. એટલે તેમને આ વાતથી આઘાત થાય, Indignation થાય, ક્રોધ ઉપજે એ બનવા જોગ છે. જેવો જેનો સંબંધ. મા બાપને જેટલાં છોકરાં હોય તે દરેકને થતું દુઃખ દરદ માબાપને કંઈને કંઈ પણ અસર કર્યા વિના રહેજ નહીં. દિવરખાના દરેક તારની કસરથી આખું દીવરખા કસરવાળું બેસુરું થાય એ નિઃસંદેહ છે. ઇડનની વાદીમાં આદમ અને ઇવની ભૂલથી તમામ મનુષ્ય-આદમની ઓલાદ પાપના ભાગી થયા. અને નીતિમૂર્તિ-ન્યાયમૂર્તિ પ્રભુનો બેટો જીસસ ક્રાઈસ્ટ જ્યુ અને જેન્ટાઈલિને બધાને વસુધૈવ કુટુંબ્યકં કરીને પોતે પવિત્ર પૂન્યાત્મા છતાં, માત્ર પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને હરેકના પાપ દૂર કરવાની શક્તિવાળો છતાં, બીજાં સર્વેના પાપ પોતે લીધાં. અને પરાપકારી થઈ સ્વભોગ આપી, કેલવરીમાં ક્રૉસ ઉપર ચડ્યો. એ પ્રમાણે પાપ વારસામાં ઉતરી ઓલાદ પર વારસાની માલીયત મુજબ દરખાસ્ત બજાવણી થઈ શકે, એટલુંજ નહીં પણ યુનીવર્સીટીની ડીગ્રી ટ્રાન્સફર થાય નહીં, રેલવે ટીકીટ કે કોર્ટ શી સ્ટોપ ટ્રાન્સફર થાય નહીં, પણ પાપ પુણ્ય ટ્રાન્સફરબલ બાઈબલના આપેલા હકથી પ્રસિદ્ધ છે. એ તો સંબંધ ઉપર અવલંબે છે. સંબંધ-મમત્વ-માયાનો માર ન હોય તો એકનું સુખદુઃખ અન્યને નહીં લાગે. માટે પ્રભુ સાથે સંબંધ-સંસર્ગ રાખીએ તેટલો ને તેવો લાભ ભક્તિ વડે પ્રાપ્ત થાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જીસસે આપેલા બીલીદાનથી તમામ લોકો પાપમુક્ત થઈ ગયા એટલુંજ નહીં પણ અસંખ્ય ઘેટાં બકરાંની હિંસા પણ તે દીવસથી નાબુદ થઈ ગઈ. આ સૃષ્ટિમાં આપણા સર્વનો સબધ એટલો ઘાટો ઉઘાડી રીતે છે કે એ મદાન વસુધાના વાહનનો એક તાર હાથે કે તેનો નાનો મોટો આઘાત બીજા તારોને થયા વગર રહેજ નહીં. પણ તે એક બીજા સાથે “મજેલા” (tuned) હોવા જોઈએ. તીવ્ર સંબંધીને તીવ્ર લાગણી થાય. બે દરકારને પણ ઘણું લાગે તો ખરું, પણ તેની બેદરકારીથી તેને ને જાણાય નહીં. એકજ પ્રમુખિતાના રાજ્યમાં એકજ Designમાં એકજ હારમોનીઅમમાં-એકજ વાહનમાં-કાર્ક પણ તાર બેસુરો હોય તો તે કસરની અને તે કસરની અસર આખી Harmonyને અનર્થકારક થાય છે. તેમ જાણીતરફના પ્રપીડને પ્રગ્નમાં પણ પક્ષાપક્ષી કરી હતી.

રજવાડામાં બેઠે પક્ષના માણસો હોય છે. રાણાનો ખટલો ભારે તેથી તેમાં ફૂટેલ હોવાનો પણ સંભવ ભારે. મીરાંના પક્ષના થોડાં, પણ નીમક-હલાક. મીરાંની નાણું ઉદાપાઈ વગવાળી હતી, અને રજવાડાની ખવાસણો-નોકરડીઓ-છોકરીઓ-પણ ધણી ચતુર રહે છે. રાજ્યખટપટમાં સમજે છે. શંભુજી જેવી ભોળી, કે કેટલીક સુરતી સ્ત્રીઓ જેવી અડદ મગ સાથે ભરડી નાંખે એવી નિષ્કપટ હોતી નથી. કઈ વાત મનમાં રાખવી ને કઈ વાત કહેવી અને તે કેવા રૂપમાં કહેવી વગેરે આવડતવાળી હોય છે. તેથી મીરાંને રાણાએ ઝેર મોકલ્યું છે એ વાત ગમે તેટલી ગુપ્ત રાખવાના પ્રયત્ન છતાં મીરાંને કાને આવી પહોંચી. મીરાંને વહેમ તો હતોજ. તેમાં સ્ત્રી વર્ગની ચેતવણી. અને ગિરિધર પ્રભુની કૃપા. તેથી મીરાં ચેતી ગઈ. મીરાંએ ગાયું છે કે:-“રાણાજી ઝેર દિયો હમ જાની”. એ “જાની” શબ્દ ઉપર એક ટુંકું દૃષ્ટાંત છે. એક શેઠનો દીકરો લૂસો. તેને કોઈ કન્યા આપે નહીં. તેથી હજમને નાળીએર આપી ખહારગામ કન્યા શોધવા મોકલ્યો. બીજા એક ગામમાં શેઠની કન્યા કાણી. તેને વર મળે નહીં. તેને ત્યાંનો હજમ નાળીએર લઈ નીકળેલો, તે વરવાળા હજમને માર્ગમાં મળ્યો. બેઠેના પેટમાં ચેરી, તેથી એકદમ સાટુ કરી દીધું. અને લગ્ન દીવસ નક્કી થયો. હસ્ત મેલાપ થયો. સામસામી બેઠેલોના ટોળાં ગીત ગાવા લાગ્યા, ગીતો ગાવામાં બેઠે પક્ષના બૈરાંઓનું મંડળ Boiling point પર આવી ગયું એટલે તેને શું ગાય છે તેનું ભાન રહ્યું નહી. કન્યાવાળા ગાવા લાગ્યા કે “વર જીત ચલી મેરી કાણી” આય મારી કાણી, કેયે નહીં સમાણી, પણ આજથી તો તું ગોરણીમાં ગણાણી. એમ જ્યારે વરવાળી ટોળીએ સાંભળ્યું કે “વર જીત ચલી મેરી કાણી” ત્યારે તેઓ મોટેથી ગાવા લાગ્યા કે “વર ખડા હોય તય જાની.” કન્યાને જેમ તેનો મામો કેડમાં ઊંચકીને પધરાવે તેમ વર ખોડો લૂસો લંગડો તેથી તેને કેડમાં ઉંચકી પધરાવેલો. આ પ્રમાણે અલ્લાએ બનાયા જેડા એક અંધા એર દુસરા ખોડા જેવો ધાટ થયો. પણ એ તરફની ખોલીજ એવી. તેથી મીરાંએ કહ્યું કે “રાણાજી ઝેર દીયો હમ જાની.”

એમ કહેવાય છે કે રાણાજી મીરાંની ભક્તિમાં વિધ્ન નાંખવામાં તથા નિત્ય નવીન ઉપદ્રવ કરવાથી અટક્યા નહીં, ત્યારે મીરાંએ શ્રી રામના

અનન્ય ઉપાસક તુળસીદાસજીને એક પત્ર લખ્યો. જેનો ઉત્તર તુળસીદાસ-
જીએ લખી મોકલ્યો. તેમાં જણાવ્યું કે “જીનકે પ્રિય ન રામ બૈદેહી
(વિદેહી) તીન લાગીએ, કોટી ઘેરી (વેરી) સમ યદપિ પરમ સનેહી
જીનકે. પિતા તજ્યો પ્રહલાદ બિભીષન બંધુ, ભંરત મહતારી, બલિ ગુરુ
તજ્યો, કાન્ત બ્રજ બનિતન (સ્ત્રી), ભયે જગ મંગલકારી વગેરે.

આ ઉપરથી મીરાંબાઈએ જાત્રા નિમિત્તે ચિતોડમાંથી નીકળી થોડો
વખત મેડતે રહી વૃંદાવન તરફ પગલાં ભર્યાં (ચિતકી ઓર) “ચિતોર”માંથી
નીકળી વૃંદાવન ગોકુળ (ગોકુળ) તરફ પ્રયાણ કર્યું અને ત્યાર બાદ નવે
દ્વાર વશ કરી દારિકાના દ્વાર તરફ વળવા યોગ્યતા મેળવી.

મીરાંને પોતાના પતિ ભોજરાજ તરફથી કોઈ પ્રકારનું પીડન હતું જ
નહીં. છતાં મીરાં વિધવા થઈ ત્યારથીજ તેને પોતાને સાસરે જ ગત
પતિના શોકમાં દિન નિર્ગમન કરતાં, અને ગિરધર મૂર્તિનું પૂજન કરતાં
સામાન્ય વિધવાઓને ઉચિત જીવન ગાળવું પડ્યું. મેવાડના જ મહારાણા
રત્નસિંહના સમયમાં એ પતિમૃત્યુના ધાવ કંઈકે રૂઝાયા. સાધુસંતોના સમા-
ગમથી કંઈક ઉચ્ચ સંસ્કારનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. અને મીરાંની નજરે શુભ
માર્ગનું દર્શન થયું. વિધવાને ઉચિત, ઉન્નત અને ધર્મ્ય માર્ગ કયો તે
દેખાયો અને તે રસ્તે તેણે પગલાં ભર્યાં. પરંતુ રાણા વિક્રમાદિત્ય તરફથી
મીરાંના પીડનો શરૂ થયાં. દુષ્ટ રાણી દરમેતી અને તેનો ઉદ્ધત પુત્ર મહા-
રાણા વિક્રમાદિત્ય ઉભય નીતિનિયમનો વિક્રમ કરી પોતાના પરાક્રમ કુટુંબની
વિધવાને પીડવામાં સમાયલાં સમજી તેવાં દુરાચરણે મંડ્યા એ ઉભયની
આંખમાં મીરાં અને મીરાંના સાધુસંત અને તેમની પાછળ થતો અર્ચ
મુંચવા લાગ્યો.

ચિતોડના મહારાણા સંગ્રામસિંહ અને ચિતોડના રત્નસિંહના સમયમાં
વિધવા તરીકે મીરાંબાઈને દુઃખના પ્રસંગ આવ્યા હશે. પરંતુ તે એવા
પ્રગટ અને ગંભીર નહીં કે જેથી રોડોડો રીસાય. પણ જ્યારે રાણા વિક્ર-
માદિત્યના નીચ પીડન થોડાજ સમયમાં સૌને જ્ઞાત થયાં અને મીરાંએ
છયોક રાણાજીની આજ્ઞાઓ નહીં ગણુકારતાં પોતાની સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતા
પ્રગટ કરવા માંડી અને કેટલાંક રૂઢીના બંધનો પણ તોડવા માંડ્યા. એટલે

રાણાજી વધારે ચીડાયા. તે તમામ વાત રોકોડોને કાને પહોંચતાં જ મેડતાના રાવ વીરમજીએ મીરાંબાઈને મેડતે તેડાવી લીધી. અને મીરાંબાઈ ચિત્તોડ છોડી મેડતે ગયાં. મીરાંબાઈ ચિતાડથી ગયાં એટલે ચિતોડનું પુણ્ય પણ પરવાર્યું.

સં. ૧૫૮૯ (ધ. સ. ૧૫૩૨)ના અરસામાં મીરાંબાઈએ ચિતોડનો ત્યાગ કર્યો. અને મેડતામાં કાકા વીરમદેવને ત્યાં વાસ સ્વીકાર્યો. કાકા કાકીના આશ્રયે ઓશીયાળો અવતાર લોગવવા કરતાં મીરાંબાઈના સ્વતંત્ર હૃદયને યાત્રા નિમિત્તે વૃંદાવનની વાટો રચી હોય. પિયેરમાં કંઈ સહેજસાજ રોક-ટોકથી અથવા મેડતા ઉપર આવતી આફતોથી અથવા જયમલના અતિ આગ્રહ છતાં સાધુસંતના સહવાસ અને સમાગમની પ્રબળ પ્રવૃત્તિઓના બળે, કે કેટલાક દૂરના હિતેચ્છુઓના વૃંદાવન જવાના ઉપદેશથી, ગમે તેમ હોય તો પણ ઉપર જણાવેલું એકાદ કારણ અથવા વિશેષ કારણોથી વૃંદાવન ગમનના મીરાંના વિચારોને પુષ્ટી મળી. કાકા-કાકી તથા જયમલને મીરાંને મેડતામાં રાખવા ગમે તેટલી ઈચ્છા હોય તો પણ મીરાંના આંતરિક ઉછાળા તેને વૃંદાવનની વાટે લઈ જવા પ્રેરાયા. ત્યાં તેના જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલવાના હતા. ભક્તિનું સત્યસ્વરૂપ ત્યાં તેને સમગ્નવાનું હતું. તેથી મેડતામાં કાકાને ઘેર આઠ દસ માસ સુખમાં નિર્મગ્ન કરી નિર્વિઘ્ને રહી મીરાંબાઈ સીધાં વૃંદાવન સીધાં રા. તનસુખરામ લખે છે કે:—વૃંદાવન શતકમાં નીચેનો શ્લોક છે.

સામે ન માતા સચમે પિતા ન । સમે ન બન્ધુ: સચમે સંસ્થા ના ॥
સમે ન મિત્રં સચમે ગુરુર્ન । યોમે ન વૃંદાવન વાસ મા વિશેત્ ॥

રા. તનસુખરામ લખે છે તે મુજબ તુળસીદાસજીએ તો નહીં પણ મીરાંના અન્ય રતોડીઓએ એનું વૈધવ્યદુ:ખ જોઈ એને તેમાંથી મુક્ત કરવા આ વૃંદાવન માર્ગ સૂચવ્યો હોય એ ખતવા જોગ છે. તુલસીદાસજીએ તો રામાયણ સં. ૧૧૧૩માં આરંભ્યું. અને સં. ૧૬૮૦માં તે મરણ પામ્યા. તો પછી મીરાં જે સં. ૧૬૨૪-૨૫માં મરણ પામી તેનો અને તુલસીદાસજીનો પત્રવ્યવહાર અસંભવિત જણાય છે.

પ્રકરણ ૪થું.

ગમે તેમ હોય પણ મીરાં યમુના તટે આવી પહોંચી. ગોપાળોને-ગોવાળોને-સંતોને તેણે વૃંદાવનની વાટ પૂછી વૃંદાવનની વાટ તો ગોપાળ હોય તેજ બતાવી શકે. તેઓએ તેને દુગ્ધામૃત પાચું. સમ્પ્રાસાદી, સત્યસમાગમથી, સ્વચ્છ આમ્ય દોહન કરેલું જ્ઞાન દુગ્ધામૃત પણ પાચું. આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના કીર્તન કરતી ગાતી અને એ રીતે પ્રવાસીઓના મન હરતી છોટી શી મીરાં સર્વના નયન અને મનને આકર્ષતી વૃંદાવન ચાલી.

પૃદ્ધ:—છોટી શી મીરાં રામ ભજન કરવા ચાલી. (૨).

નિતનિત ઉડી મીરાં ભોગ લગાવે, નિત ચરણામૃત લેતી.

પાંચ નામ પરમેશ્વરના લઈ, પછીથી ભોજન કરતી રે. છોટીશી ૧.

કામળ કાયા કાં કરમાવો, બાઈ વિમૂતિ ચોળી,

હવે વિમૂતિ મુજને બહાલી, રૂપ રંગ દહિં રોળી.

પાંચ નામ પરમેશ્વરના લઈ પછીથી. છોટીશી ૨.

વૃંદાવનમાં મીરાંએ જોગણુ વેશે પ્રવેશ કર્યો.

ચદ્ધ:—(રાગ ખેલાગ)—હું તો પ્રેમની જોગણુ, પિયુને શોધવા ચાલી (૨)

પ્રેમની માળા પિયુની, પ્રેમની કંડી,

અંગે વિમૂતિ પ્રેમની, બસ પ્રેમથી ચોળી.

પિયુને શોધવા ચાલી. હુંતો. ૧.

પ્રેમની કફની પહેરીને, પ્રેમની ઝોળી,

પ્રેમવશ થઈને પિયુને શોધવા ચાલી. હુંતો. ૨.

(કામલતા)

વૃંદાવનમાં આવેલા પ્રસિદ્ધ ચૈતનમતવર્તી જીવગોસ્વામી બ્રહ્મચારી એક સાધુ સં. ૧૫૪૧થી ૧૫૮૯ના અરસામાં વસતા હતા. તેમનું દર્શન કરવા મીરાંને ઇચ્છા થઈ. તેથી મીરાંએ તેને કહાવી મોકલ્યું. ઉત્તરમાં જીવગોસ્વામીએ પોતાનો નીયમ જણાવ્યો કે પોતે બાળબ્રહ્મચારી હોવાથી સ્ત્રીનું મુખ કદાપિ જોતા નથી. મીરાંએ ઉત્તરમાં કહાવ્યું કે “વાહ મહારાજ,

સ્ત્રી પુરૂષના ભેદમાંજ આપ હજી રમી રહ્યા છો. આ પરથી મીરાંએ પટાંતર રાખી વાર્તાલાપ કરવાની રજા મેળવી. અને જીવગોસ્વામીને પૃછ્યું કે:—

વાસુદેવ: પુમાનેક: સ્ત્રીમયમિતરજ્જગત ।

વ્રજમાંતો એક ગિરિધરજી પુરૂષ છે. અન્ય સર્વે ગોપીઓ છે—ગોપી-તુલ્ય ભક્તિમત્વથી લક્ષિત છે. તો આપ આ વ્રજમાં પુરૂષ થઈ કેવી રીતે રહ્યા છો? શ્રી કૃષ્ણના ભાગીદાર જણાવો છો! આજીવન મેં જાણ્યું કે વાસુદેવ ઉપરાંત ખીજ પણ પુરૂષ તમે વ્રજમાં છો. મીરાંની આ તર્કોક્તિથી જીવસ્વામી (રૂપસ્વામી) ચકિત થયા અને પટાંતરનો ત્યાગ કરી, મીરાંને પાત્ર અને જ્ઞાની જાણી હરિકથાના રસપાનનો આનંદ આપ્યો અને લીધો.

મીરાંના વૃંદાવન વાસ દર્શાવેલ મીરાંની દાસ્ય અને સખ્ય ભક્તિ વૃદ્ધિપામી. “દાસી”ની છાપના એના પદો તથા સખ્યા

મીરાંની દાસ્ય ભક્તિ તરીકેનાં ઉપાલંબ વચનોના પદો મશહૂર છે.* વળી **તથા સખ્ય ભક્તિ**. કહે છે કે વૃંદાવનમાં એક દીવસ એક સાધુએ મીરાં સમીપ જઈ કહ્યું કે “અમેગિરિધરના દાસ છઈએ.

અને તમે ગિરિધરના દાસી છો. અમને સ્વપ્નમાં આપણા ઈષ્ટ દેવે આજ્ઞા કરી છે કે તમે જઈ મીરાંનું દુઃખ હરો. તેથી હું આવ્યો છું. (તમારું દરદ હરવા). અને તમે મારો અંગિકાર (અંગ વિકાર) કરો.” મીરાંએ કહ્યું કે મારે શ્રીગિરિધરલાલની હરેક આજ્ઞા માથા ઉપર છે. પણ આપ પ્રથમ ભોજન વિશ્રામાદિ કરો. પછી અન્યત્ર. તદનંતર મીરાંએ તેને ભોજનથી તૃપ્ત કર્યો. સાધુસમાજ મધ્યે શય્યા પાથરી તે સાધુને કહ્યું કે આ ઉપર આપ બિરાજો. અને આ દાસીને જે આજ્ઞા કરવી હોય તે આપ કરો. અને પુનઃ કહ્યું કે અત્ર લજ્જન કે ભય કોઇનું પણ ન રાખવું તે વિષયો સાધુએ એકાંત સ્થળમાં જવા સૂચવ્યું. મીરાં એ નિર્વિકાર રહી, ક્રોધ આશ્ચર્ય કે પ્રેમ દર્શાવ્યા વિના કહ્યું કે:—“સાધો, મારી દૃષ્ટિમાં તો સમગ્ર ત્રિભુવનમાં એક પણ એવું એકાંતસ્થળ નથી કે જ્યાં મારા પ્યારા કાંત ગિરિધરલાલ

* દાસ્ય ભક્તિના પદો કા. દો. ભાગ. ૭. પા. ૭૧૫ પદ. ૧-૬૩-૧૦૧. વગેરે છે. સખ્ય ભક્તિના પદો કા. દા. ભાગ ૨ પાન ૮૫૬. પદ ૭-૧૦. વગેરે તથા કા. દા. ભાગ ૭. પા. ૭૧૩. પદ ૨૮-૪૮-૫૬ વગેરે છે.

ન હોય. વળી “આદિત્ય ચંદ્રાવનિલો નલશ્ચ” વગેરે પાપ પુણ્યના અંશ સાક્ષી સર્વત્ર નિહાળી રહ્યા છે. તો પ્રિય “ભાઈ,” આપને જે એકાંતસ્થળ જોઈએ છે તે તે હું ક્યાંથી લાવું? એ સાંભળતાંજ તે વિષયી-વિપ્રય વિષટ્વત્તિ નિર્મુક્ત થયો. તેના હૃદયમાં ભક્તિભાવ ઉદિત થયો. અને મીરાં ચરણે ક્ષમાદાન યાચતો નાચતો નાચતો નમન કરવા લાગ્યો. મીરાંની કૃપાદષ્ટિએ તેના ઉપર પાત થયો. અને એ ભક્તના વિકાર ભસ્મીભૂત થયા. મીરાંની મહેરથી એ સાધુને હૃથર દર્શન થયું. અને સાધુ મંડળી હર્ષ પામી અને ગાવા લાગી. કે:-૫૬. રાગ સારંગ:-ભક્તિ મોટા થંભ, નિત દુઝાણુંરે, આ સુધી રહ્યો સંસાર, વાચું વહાણુંરે, આ ભવસાગર ભરપુર, કેમ કરી તરશેરે, તમે આંધોની પુણ્યની પાજ, પાર ઉતરશેરે.”

પાવાની પટરાણી કાળી કાળકાએ “ફટફટ પાવાના રાજનકે” કહી પાવાગઢનું અને પાવાના રાણાનું નિકંદન કાઢી નાંખ્યું. તે મુજબ મીરાં પણ આ સાધુને વીતાડત. પરંતુ ક્ષમાશીલ મીરાંએ મોટું મન રાખી તેને અચાવી લીધો એટલું જ નહીં પણ તે પતિતને પાવન કરી પ્રભુ પ્રેમને પાત્ર બનાવ્યો. અને મીરાંએ તેને કહ્યું કે “મૂર્ખ, તું મને ના ઓળખી! માંદે દર્દ તું શું મટાડશે? માંદે દર્દ લૌકિક નથી અલૌકિક છે.

“એરી મેંતો દર્દે દીવાની, મેરા દરદ ન જને કોઈ”

(કા. દો. ભાગ-૭ ૫૬-૩૫. પાન ૭૦૬.)

સં. ૧૫૯૫થી સં. ૧૬૧૮ સુધીનો સમય મેડતાને બહુ કષ્ટ પ્રદ થયો હતો. તે સમયમાં અથવા સં. ૧૬૧૧થી જ્યારે જયમલજીને મેડતા છોડવું પડ્યું ત્યારથી, મીરાંઆઇનું ક્યાં અવસ્થાન રહ્યું એ જાણવાનું ચોક્કસ સાધન નથી. પરંતુ મીરાંઆઇનો નિસંદિગ્ધ ઇતિહાસ સં. ૧૬૦૦ સુધી મળે છે. ત્યાર પછી તે થોડા વર્ષ જીવી હશે. અથવા વધારે વર્ષ જીવી હોય તો તે વૃંદાવનના અંતિમ ભાગનો તથા દારકાનિવાસનો ઇતિહાસ મળી આવ્યો નથી.

જે યુદ્ધાદિ વ્યવસાયમાં તે વેળા ઉદેપુર, જોધપુર ને દિલ્હીના રાજા પડ્યાં હતાં તે ઉપરથી તથા સં. ૧૫૯૫માં મેડતાની દુર્દશાનો આરંભ

થયો તે ઉપરથી અતુમાન થાય છે કે મીરાં સં. ૧૫૯૦ થી સં. ૧૫૯૫ સુધીના સમયમાં મેડતાથી નીકળી વૃંદાવન તરફ વિચર્યા હશે અને ત્યાં આશરે ત્રીશ વર્ષ રહ્યા બાદ શ્રી વિષ્ણુભગવાનના ચાર મુખ્ય ધામોમાં સમીપસ્થ શ્રી દ્વારિકામાં શ્રી રણછોડજીના ચરણારવિંદનો આશ્રય લીધો હશે એમ લાગે છે.

એમ કહેવાય છે કે મીરાંની કીર્તિ સાંભળી મીરાંને મળવા બાદશાહ અકબર તાનસેનને સાથે રાખી ગુમ વેશે વૃંદાવનમાં મીરાં પાસે આવ્યા. ત્યાં બાદશાહે મીરાં સાથે જ્ઞાનવિષયક અને તાનસેન સાથે સંગીતવિષયક ચર્ચા કરી. અકબર ધર્મજ્ઞાનમાં પૃથ્વી પરના પંડીતો દ્વારા પારંગત હતો અને તાનસેન સંગીતમાં એકકો. બેઉની જુગલ જોડીએ મીરાંબાઈ સાથે અનેક શુભ વિષયોની ચર્ચા કરી. અને તે સર્વમાં મીરાંના ઉત્તરથી ઉભય પ્રસન્ન થયા. અને મીરાં શ્રીકૃષ્ણ કૃપાનું પાત્ર છે એમ બાદશાહને મન નિશ્ચિત થયું અને કોઈ કહે છે કે અકબર પોતે પોતાને પ્રભુ માનનારો હતો છતાં તે વેળા મીરાંને અકબરે અને તાનસેને શ્રી ગિરિધર રૂપે દીઠી. કહેવાય છે કે મીરાંએ તે વેળા “માઈરી મેં સાંવળીયા જાણ્યો નાથ” એ પદ ગાયું હતું.

અકબરનો જન્મ સં. ૧૫૯૬માં થયો હતો. અને પદ્માભિષેક સં. ૧૬૧૨માં થયો હતો. એ લક્ષમાં લેતા ઉપરની વાર્તા ખરી હોય તો મીરાં તત્કાળ પર્યંત જીવતી હતી એમ જણાય છે. અકબર બાદશાહે સન્યાસીનો વેશ ધારણ કરેલો હતો. તેથી એ (અકબર) સન્યાસીએ મીરાંની ચાતુરીથી પ્રસન્ન થઈ તેને અક રત્નમાળા ભેટ આપી. “ભક્તોને એવાં મૂલ્યવાન પદાર્થો ન જોઈએ” એમ મીરાંએ કહી પ્રશ્ન કર્યો કે “સન્યાસી રત્નહાર ક્યાંથી લાવ્યા?” અકબરે કહ્યું કે “યમુના સ્નાન કરી ધ્યાન ધરતાં તેને તે રત્નમાળા પ્રાપ્ત થઈ હતી. અને તમે ઈશ્વરના પરમ ભક્ત છો, તેથી તમને તે યોગ્ય છે; એમ માની હું તમને તે ભેટ આપું છું. જોઈએ તો તમે પહેરો કે તમારા ઇછિને કોં તે પહેરાવો.” પછી તેઓ ગયા. આ પ્રસંગથી મીરાંની નિંદા થવા માંડી. રત્નમાળાનું મૂલ્ય અંકવતાં દશ લાખ રૂપીઆની તે અંકાઈ. કોઈ ઝવેરીએ તે બાદશાહને વેચી

હતી. એ ઉપરથી તે સન્યાસીઓ અકબર અને તાનસેનજ હોવા જોઈએ એમ પ્રગટ થયું.

દંતકથા છે કે દ્વારકાં જતાં પહેલાં વૃંદાવનમાં મીરાંના મઠમાં અન્ય વેશે ચિતોડના રાણા ઉદયસિંહ પધાર્યા તથા મીરાં જોડે વાતચીત કરવા લાગ્યા. અન્ય વેશે છતાં તેની ભાષા પરથી તે ઓળખાઈ ગયા. અને તેની વાત પર ભરોસો રાખી મીરાં બોળપણે વૃંદાવનથી પાછા ચિતોડ તરફ જવા તૈયાર થયાં એવી લાલચમાં કે રાણો કૃષ્ણ ભક્ત થશે. પરંતુ રાણાનું કપટ જાણવામાં આવવાથી મીરાં અડધેથી પાછી વળી દ્વારકા ગઈ.

પ્રકરણ ૫ મું.

આ પ્રમાણે મીરાં સં. ૧૬૨૩-૨૪ (ઇ. સ. ૧૫૬૬)ના અરસામાં દ્વારકામાં આવ્યાં. મીરાંબાઈએ જ્યારે દ્વારિકાધીશનું મીરાંની આત્મ-પ્રથમ દર્શન કર્યું ત્યારે તેણે “હરી કરી હો જન નિવેદન ભક્તિ કી ભીર” એથી આરંભાતું પદ ગાયું હતું. (જનની-સ્વજનની ભીડ હરી લીધી.) દ્વારકામાં મીરાંએ આત્મનિવેદન ભક્તિ સિદ્ધ કરી.

મીરાંએ ચિતોડ ત્યાગ કર્યો ત્યાર પછી ચિતોડમાં સજ્જનો અને ભક્તો આવતા બંધ થઈ ગયાં. રાજ્ય કલહો વધી પડ્યા. સુલતાન બહાદુરે ચિતોડ છૂટ્યું. ને રાણા ઉદયસિંહના સમયમાં રાણા ઉપર વિપત્તિ પર વિપત્તિ આવવા માંડી. એ સર્વ જોઈ લોકોને મીરાંબાઈ જેવી ભક્તનો મહિમા ચિતારૂ થયો અને સર્વેને નિઃસંદિગ્ધ અનુભવ થયો કે જ્યાં ભક્તોના ચરણારવિંદ પધારે છે ત્યાં કંઠ કષ્ટ કે ઉપાધિ પાસે આવી શકતાં નથી. અને તેથી મીરાંને પાછી બોલાવવા ઉદયસિંહે રાજપુરૂષો મોકલ્યા. તેઓ દ્વારકામાં આવ્યા. પણ મીરાંએ તેમનું ન માન્યું ત્યારે મીરાંને બોલાવી લાવવા બ્રાહ્મણોને મોકલ્યા. તેઓએ આવી મીરાંને સમજાવી પરંતુ મીરાં એકની બે થઈ નહીં. (જો કે રાણા-વિક્રમાદિત્ય આગળ એ એકની ચાર રૂપે દર્શન દઈ શકતી.) પણ આંહી-તો...તે અડગ રહી બ્રાહ્મણોની સમજાવટને સ્વીકારતી નહીં

હતી. ત્યારે બ્રાહ્મણોએ અંતિમ ઉપાય બ્રહ્મહત્યો લઈ “લાંધવાં” માંડ્યું. તેથી મીરાંના મનમાં અતિ દુઃખ થયું. અને અને તે દારિકાનાથની રજા લેવા મંદિરમાં ગઈ. (મીરાં ગિરિધરલાલને-રણુછોડજીને-દારિકાનાથને-પૂજ્યા વિના પાણી પણ પીતી નહીં. એવો પ્રભુ પર તેને અંતરનો ભાવ હતો. એ તેની અડગ શ્રદ્ધા હતી. તે તેને કૃણી.) એવુંજ વ્રત આજ પણ આપણી બાળાઓ બહાર દેખાવ માટે ગ્રહણ કરે છે. એથી છોકરાંને છાતું ખાવાની ટેવ ઓછી થાય છે. રામવ્રત લીધું હોય તો “રામ” કહ્યા વિના પાણી પણ પીવાય નહીં. મીરાં દારિકાનાથજી જોડે વાત કરવા બીતર ગયા. ત્યાં મૂર્તિ સન્મુખ **ઝિલારહી** પગમાં ધુધરા બાંધી હાથમાં કરતાલ લઈ એકાગ્રમને “સાજન સુધ, જો જાને ત્યોં લીજો હો” Dearest let Thy Will be done” એમ આરંભાતું પદ ગાયું. એ પુનઃ પુનઃ ગાતાં ગાતાં Pitt જેમ Platform પર, Christ જેમ Calvaryના Cross પર, તેમ મીરાં શ્રી રણુછોડજી (દારિકાંધીશ) ચતુર્ભુજ સ્યામમૂર્તિમાં સમાઈ ગઈ. લીન થઈ ગઈ. અદૃશ્ય થઈ ગઈ. પંચતવ પામી-એકતવ પામી. સાયુજ્ય-સાશ્વત્ય મુક્તિ મેળવી.=કૃષ્ણ કૃષ્ણ મેં કરતીથી, મેહી કૃષ્ણ હો ગઈ.” કૌશલ્યા જેમ રામ જન્મ વેળા “રામ” રૂપ બની ગઈ હતી તેમ.

ગુજરાતી સાતમી ચોપડીમાં મીરાં બાઈનો પાઠ છે. તેમાં લખે છે કે “મીરાંનો પિતા વૈષ્ણવ હતો. અને કૃષ્ણની મૂર્તિની બહુ ઠાઠથી પૂજા કરતો.” એ વાત ખરી છે. પરંતુ એજ પાઠમાં બીજી હકીકતો ભૂલ ભરેલી છે તે સુધારવાની ખાસ જરૂર છે. જો તે હકીકતો ખરી હોય તો એ પાઠ તદ્દન કાઠી નાંખવો એજ હીક છે. કારણ કે નિશાળમાં ભણતાં છોકરાંઓને મીરાંના એ પ્રમાણે જણાવેલા જીવનથી માઠી અસર થવા સંભવ છે. એ પાઠમાં લખે છે કે:-“મીરાંને દુનીયાદારી તરફ અભાવ થયો. તેની મરજી ઉપરાંત તેના પિતાએ લોક નિંદાથી ડરીને તેનું લગ્ન કર્યું.....પતિપત્ની વચ્ચે મૂળથીજ અણુમનાવ થયો. રાણાએ પાર્વતીની પૂજા કરી. પણ મીરાંએ માથું નમાવવાની ના કહી. સાસુને રીસ ચડી અને પુત્રને શીખામણ દીધી કે એને જુદી રાખો. આથી મીરાંને જુદું રહેવું પડ્યું.....સ્વામીની મના છતાં તેણે વધારે વધારે સંતોને એકઠા કરવા માંડ્યા.....મીરાંએ

નણુંદને એવો ઉપદેશ કર્યો કે તમારે પણ સાસરે ન જવું.....
કુંભારાણીની ખાત્રી થઈ કે મીરાંબાઈએ મારા કુટુંબને ડાઘ લગાડયાને
બદલે તારું છે તેથી તે વેશ બદલીને વૃંદાવન ગયો. આથી મીરાંબાઈ
સ્વામી સાથે ચિતોડ ગયાં. તે છ માસ ચિતોડમાં રહેતાં ને છ માસ
યાત્રાએ જતાં.” વગેરે હકીકત અનૈતિહાસિક અને તમામ ભૂલભરેલી જણાય
છે. મીરાંબાઈએ પતિનું ઘર માંડયું નહીં એ ભાવ અને ભાવના તેમજ
તેણે નણુંદને સાસરે નહીં જવાનો ઉપદેશ કર્યો એ ભાવના શાળામાં
બણતાં છોકરાંઓને શા ઉપયોગમાં આવે? કુંભારાણો મીરાંના સસરાનો
દાદો છતાં મીરાંનો પતિ શી રીતે થઈ શકે? વગેરે ભૂલો સત્વર સુધારવી
છૂટ છે એ જો કાયમ રહે તો બાલવાડીમાં ખારા સમુદ્રજળના સિંચન
રૂપ જણાય.

પ્રકરણ ૬૬.

“ ગુણીગણ ગણના રંભે, પતતિ કઠિની સુસંભ્રમાત્ યસ્ય ” વગેરે
જેતાં મીરાંનું નામ દેતાં વારને ભક્તિમયીનો ભાવ
પ્રભુનો પ્રસંગ અને એકદમ નજર આગળ ખરો થઈ જાય છે. એનું
ભક્તિનો પ્રભાવ. કારણ એ છે કે ગુણીજનના નામની ગણતરીમાં
એકદમ જો તે નામ તરફ દૃષ્ટિ કે આંગળી નય
નહીં, તો પછી તે પુરૂષ કે સ્ત્રીએ જન્મ શો સાર્થક કર્યો? પરંતુ
મીરાંએ તો ગિરિધર પ્રભુપ્રત્યે “પ્રેમ” સીવાય બીજી માગણી કરી જ નથી.
“She did not ask that “Men, with flattering finger,
should point her out within the crowded mart; But
only that the thought of her may linger, in some
glad heart.”

મીરાં તો એજ ઇચ્છતી હતી કે સાધુસંત એને સંભારે, અને પોતે
જીવનયાત્રા ગાળે પ્રભુને પ્યારે.

“I would not rise upon the men below me,

By pulling at the robes of men above,
I would that friends, a few dear friends,
may know me,
And knowing love."

મીરાંને રાણાજીની મીરાંતની દરકાર ન હતી. તેને તો પ્રભુના દરબારની તીવ્રેચ્છા હતી હીરા મોતી માણેકમય મહેલને તે શું કરે ?

"I do not pray for palaces of splendour,
Or far amid the world's delights to roam,
I pray that I may know the meaning tender
Of home, Sweet home."

મૂળ સ્વરૂપે મીરાંને તો પોતાના અલૌકિક સનાતન પતિ ગિરિધર-લાલનું ઘર વ્હાલું, વ્હાવાસહ પરમ વિદ્યાસગર વૃંદાવન જેવું વિશાલ પ્રભુનું પરમધામ, પ્રાપ્ત કરવું હતું. તે તેણે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિથી પ્રાપ્ત કર્યું એજ તેની અલિહારી. "મીરાં કહે પ્રભુગિરિધરનાગર સુંદર મુખ પર વારી." એજ એનું ધ્યેય અને મહામન્ત્ર-સૂક્ષ્મ સૂત્ર. જેમ વેલી વૃક્ષને વળગી રહે તેમ મીરાંએ પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી "મેરે તો ગિરિધર ગોપાળ, દુસરો ન કોઈ" એમ જાહેર કર્યું. As the branch dwells in the vine, she did in the Lord, abide. She made a glad surrender by her faith in Him complete.

"પ્રેમકા વાયદા કરકે સનમ તેને પ્રેમ લગાના છોડ દીયા" ગોપીઓને છોડી ગિરિધરજી જાણે કુખજનના મોહમાં લપટાઈ ગયા, અને ઓધવજી સાથે વિરહ સંદેશ કહાવ્યા છતાં "કંઠણ થયા માધવ મથુરા જઈ, કાગળ ન લખ્યો કટકારે" વગેરે મીરાંના ઉદ્દગારો એની ગિરિધર સાથેની તન્મયતા દર્શાવે છે. પ્રભુએ મીરાંપરનો પ્રેમ જાણે વિસારી મુક્યો હોય અને તે એને પાછો મેળવવાનો હોય તેમ મીરાંએ પોતે ધન દોલન સર્વ છોડી દીધું પણ She did not lose touch with God. પ્રભુ સન્મુખરહી પ્રભુનો સંસર્ગ વધારતી ચાલી. વૃંદાવન ગઈ. દારકા ગઈ અને રણુછોડજી સન્મુખ મુક્તિને પામી. For touch with God means all things good. જે પ્રભુ

સન્મુખ હોય તેને શું કમી છે? In touch with God means all things pure. મીરાંનું પવિત્ર જીવન એવું હતું. She was purity all compact. જે કે કથન એ એક વાત છે અને વર્તન એ અન્ય વાત છે. પણ કથનને અનુસાર વર્તન કરવું એ મીરાંને આવડ્યું અને તેણે કરી દેખાડ્યું. સૃષ્ટિ દૃષ્ટિમાં, સમાજ સમક્ષિમાં અને શ્રી ગિરિધરલાલજીની અમી વૃત્તિ મય કીકામાં, મીરા ઝખકી હી. કંઈક ભડોતોએ ભક્તિ કરી છે. પણ મીરાંની ભક્તિ ન્યારી છે. તેની તો અલિહારી છે. કેમકે મૂળથીજ એ ગિરિધરની પ્યારી છે. એની ભક્તિ most marvellous, most mighty અને most blessed હતી. ભક્તિનો રંગ જેને લાગે તે અલૌકિક રસ આપે. જ્યાં લગી ભક્તિ રહસ્ય જાણ્યું નથી ત્યાં લગી તેનું મહત્વ સમજાતું નથી. મુસલમાનની મોટે અવાજે અંદગી, મોટેથી હોય તોજ અલ્લા મીયાં સાંભળે એમ નથી. પણ એથી નીમાજ પઢનારના દીલને કેટલો સંતોષ અને લાભ મળે છે. તે એ પ્રમાણે જે, જસસના ચેલા પીટરની પેઠે છાપરે ચડી, પ્રાર્થના કરી જોય તેનેજ જણાય. વળી વિષ્ણુ પેઠે વિયોગી આળક પોતાના દૂર જણાતા પિતાને માટે જે કે તે પોતાની પાસે હોય છતાં આળપણના અજ્ઞાનથી તેને અતિ દૂર જણી-રડતા કકલતા વિલાપ કરતા આળકને તેના પોકારવાથી, કેટલું આશ્વાસન મળે છે. વળી આશક પોતાની માથુક માટે તલવલાટ કરે, પોકાર કરે, તે સમયની લાગણીની કલ્પના કરવી કઠીન છે. બુદ્ધિસ્ત પાદરીનું પ્રાર્થના ચક્ર તેમજ માળાનામણુકા ફેરવવાની રીતિ એ પણ ઉપલા પોકાર પેઠે જુદી જુદી તરેહના ભક્તિના પ્રકાર છે. પરંતુ ફેનોઆફમાં ગવાતા ભજનોથી ફેનોઆફની પોતાની ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી. કેમકે ત્યાં ફેનોઆફને પોતાને તે ભાવ નથી. તે તો અચરે અચરે રામ છે. કૃત્રિમ છે. તેજ પ્રમાણે શ્રદ્ધા અને ભાવ વિનાની ભક્તિનું પણ સમજી લેવું. Lip service (પ્રાર્થના) is meaningless without heart affection. ખરાદીલની ભક્તિ વિના માત્ર નાચ્યા કુદયાથી પ્રભુવશ થાય નહી. કહ્યું છે કે “ભક્તિ વિના વશ નાંહી, વીણથી કે મૃદંગ નાદે તે,

કન્યાદાન ફળે નહોં, કન્યા બદલે “મૃદંગના” દેતે.”

મૃદંગ એટલે ઢોલકું, ટપલા. અને “મૃદંગના” એટલે માટીની ઢીંગલી. ઢીંગલા ઢીંગલીના લગ્ન એ ખરાં લગ્ન નહીં. બાળલગ્ન ઢીંગલા ઢીંગલીના લગ્ન જેવાં ગણાય છે. “મારા ઢીંગલા સંગાથે તારી ઢીંગલી રમે” ગમે તેમ હો, પરંતુ માટીની ઢીંગલી આપે કંઈ કન્યાદાન ફળે નહીં. તેમજ ખરી ભક્તિ વિના મુક્તિ મળે નહીં. ફળફળાદિના ચિત્ર જોઈ એ તેથી કદાપિ તે લેવા લલચાઈએ પણ તે મોંમાં મૂકેથી કંઈ ભૂખ ભાંગે નહીં. કે સ્વાદ ચખાય નહીં. તેમ શ્રદ્ધા વિનાની ભક્તિ નિષ્ફળ નીવડે છે.

તીવ્ર ઇચ્છા જોઈ ભક્તને માટે ભગવાન દોડી આવે છે.

The infant crying in the night,
The infant crying for the light,
And with no language but a cry.

કોઈ પણ ભાષામાં કરેલી પ્રાર્થના ભજન કે ભક્તિ, ભાવ સંહિત કરવામાં આવે તો તે પ્રભુને આલ્સ છે. કેમકે ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે. અખો કહે છે કે “ભાષાને શું વળગે ભૂર, રણમાં જે જીતે તે શૂર.” મેડતાણીજી મીરાં, રાણાજીની મારાંત છોડી શ્રી ગિરધારીજીમાં નિરાંતે રહી એજ તેની દૃઢતા અને તેનું પવિત્ર રજપુતાણી તરીકેનું શૂરત્વ દાખવે છે. ભક્તિનો સતત પ્રયાસ અને પ્રયોગ એક એવું બળ સમર્પણ કરે છે કે જેથી સાચો ભક્ત પ્રભુને તેમજ મનુષ્યને ઇચ્છા મુજબ વશ કરી શકે છે. વ્યવહારમાં વિવેકથી વર્તન કરી નિર્વિઘ્ને સંસારયાત્રા સફળ કરી લે છે. એ બળ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાયછે, એ જોવા ઊંડા ઉતરવાનું કામ આપણું નથી. પરંતુ એવું બળ પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ જાણવાની જરૂર છે. વૈદ દરદીને ઔષધ આપી રોગ મટાડે, એટલું જ જાણી વૈદ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી ઇષ્ટ છે. તેની દવાથી કેવી રીતે રોગ મટયો તેના કારણે સમજ ન પડે તો ચિંતા નહીં. તેમ છતાં વૈદ ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેના કહેવા મુજબ અનુપાનાદિનું પાલન આવશ્યક છે. તેમ ન બને તો અમૂલ્ય ઔષધ છતાં રોગ મટે નહીં, અને સંશયાત્મા દરદી મરણને શરણ થઈ જાય. ભક્તિ તો પ્રભુ પ્રત્યે તાર પહોંચાડવાની શક્તિ છે. તેમાં ટેલીગ્રામ ઓશીસના કુદરતના નિયમો સમજાય

કે નહીં સમજાય તેની પરવા નથી. પરંતુ તાર પહેંચે છે. તેનો પ્રત્યુત્તર આવે છે. આપણું ધાર્યું કામ થાય છે. એથીજ સંતોષ પામવો.

મનુષ્યની આસપાસ અદ્ભુતતા અને અલૌકિકતા પ્રસરે છે. અજ્ઞાનનું આવરણ પણ આછું કે ઓછું નથી. Sir Isaac Newton, when dying, said that the great Ocean of Truth lay unexplored before him. અખા એ અંધારો કુવો, ઝગડો ભાંગી કોઈ નહીં મુઓ. જીવની મુક્તિ શીવમય થાય, પણ તેમાં ક્રિયા કેવા પ્રકારે થાય છે, ભેદ મટી અભેદ કયા નિયમે થાય છે, એ જો નહીં સમજાય તો તે જાણવાની જરૂર પણ ક્યાં છે ? જીવનું ગાંડું રંગસીયું થઈ ધીરે ધીરે ચાલે કે ટ્રેઈન માફક ત્વરાથી ચાલે, તેમાં પૈકાની દોડાદોડની ગણતરી કરવાની શું જરૂર ? જે સ્થળે પહેંચવું છે તે સ્થળે પહેંચાય એટલે બસ. ભક્તિ ભાવથી ભગવાન મળે એટલોજ રે છે. રોટલા સાથે કામ છે. ટપટપાટ કેમ ન થયો કે ન સંભળાયો, જેવું વડુ પ્રતિ સાસુનું ઉપાલંબ વાક્ય નિર્રથક છે. ચાહમાં ખાંડ નાંખી એટલે ગળી ચાહ સ્વાદિષ્ટ લાગી. ત્યારબાદ એ ચાહનો ઘુંટડો હાથમાં લઈ યોળીને ચીકણું કરી સદરડુ ચાહમાં ખાંડના રજકણો ચાહના પ્રવાહીમાં કચે કચે ખુણે કેવે પ્રકારે ગોઠવાઈ મિશ્ર થયા. એ શોધી કાઢ્યાનું અતિ ડહાપણ તથા પરિશ્રમ મિથ્યા છે. તાત્પર્ય એ છે કે ભક્તિ ભાવની અલૌકિકતા એકદમ સમજાતી નથી. છતાં તેનું ફળ સ્પષ્ટ છે. ભક્તિથી જીવનમાં મીઠાશ, મૃદુતા, શોભા અને અજબ શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, આત્મબળ વધી, ધ્રુવની પેઠે, પ્રહલાદ પેઠે, મીરાં પેઠે, અડગ સત્યાગ્રહમાં દૃઢ નિશ્ચય ઉમેરાય છે. અને ધીરભક્ત ન્યાયને માર્ગેથી જરા પણ હઠતો નથી.

નિવ્રન્તુ નીતિ નિપુણા यदि वा स्तुवन्तु ।

લક્ષ્મીઃ સમા વિશતુ ગચ્છતુ વા યયેષ્ટમ ॥

અધ્યૈવ વા મરણ મસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાયાત્પથઃ પ્રવિચ્છન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

મીરાંના સમયમાં એક કલાકમાં સાઠ (૬૦) માઇલ આગગાડી ચાલે એ વાત કોણુ માન્ય કરતે ? એ તો કુદરતના કાયદાનો ભંગ ગણાત. પરંતુ આજે

આગગાડી ૬૦ માઇલના વેગે અથવા તેનાથી વધુ વેગે દોડતી દૃષ્ટિ ગોચર થાય છે. પચાસ માઇલ દૂરના મિત્રો સાથે વાત કરવી હોય તો તે ટેલીફોન મારફત કરી શકાય એ પણ સંભવિત સત્ય જણાયું છે. અને હવે લાખો માઇલ દૂરના સખસો જોડે વાત ચિત ટેલીફોન અને વાયરલેસથી થઇ શકે છે. તેના નિયમ નહીં સમજતા હોય તેથી કંઇ તે કૃતિ અસંભવિત માનવા કારણ નથી. અને તેથી કુદરતનો કોઈ નીયમ ન સમજાય તો તે નિરૂપયોગી છે એમ માનવું નહીં. ભક્તિથી અલૌકિક શક્તિ આવું છે એ પણ નિઃસંદેહ છે. સતત અભ્યાસ અને પ્રભુ કૃપા સધળું પાર પાડે છે. “The receiver must be in tune with the transmitter; obey the law of the power, and the power obeys you. ભક્તિ is simply a means of getting into communication (and intimacy) with power, as is the telegrapher’s key or the electrician’s button, or the engineer’s liver. The power is in the steam and the electricity. Man simply supplies the means, furnishes the channel, makes connection. The reason, science has produced so many wonderful feats, is that man has discovered, cooperated with, and utilized the governing laws. એમાં અદ્ભુતતા છે જ નહીં. કર્તુમકર્તૃમન્યથા કર્તુ શક્તિમાનીશ્વર: ।

ભક્તિ અને ધર્મની વાતો-દંત કથાઓ પણ એવીજ અદ્દશ્ય-અસંભવિત જણાતી પરંતુ સચોટ છે. એનો પાયો અડગ શ્રદ્ધા ઉપર અવલંબી રહ્યો છે. Mahatma Gandhi, in the Indian National Herald of the 28th November 1928, says “I claim in all humility to be a man of faith. I claim to be a man of Prayer. Mussalman saints say: God is, and he alone.” Christianity says the same thing, and if I may speak of the Buddhist, I say in all humility,

that even he says the same thing. We have all a different meaning. We, little crawling creatures, how can we possibly measure His greatness, His grace, His boundless Love, His compassion? Inscrutable are the ways of the Almighty."

જો કે પ્રભુના માર્ગ અગમ્ય અગોચર છે. છતાં પ્રભુની કૃપા જોને પ્રાપ્ત થાય છે તેનો ખેડો પાર ઉતરે છે. દેવકીજીના ગર્ભમાંથી શ્રી કૃષ્ણ આ પૃથ્વીપર પ્રગટ થયા ત્યારે "ભાંગી ભુંગળ ને ઉધડ્યાં બારણાં રે લોલ. પૂરણુ પરશોતમ પ્રેમ શું પધારીયા જો." એ રીતે વસુદેવ અને દેવકીના દીવ્યચક્ષુ ખુલી ગયા. હૃદય કપાટ, દેહગોહના દાર ખુલ્લાં થયાં. અને પૂર્ણુ પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થઈ. એ અલૌકિક બળ આ દંપતીને પુત્ર ભાવે પ્રભુની ભક્તિ કરવાથી પ્રાપ્ત થયું. તેવીજ રીતે મીરાંને પતિભાવે ભક્તિ કરી. અલૌકિક શક્તિ, અને અખંડ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થયું. Daniel curbed the lions, Elijah brought nature's laws into subjection. આ પરથી જણાશે કે "ભક્તિ" એ દૈવી "કળા" છે. જેવી રીતે સંગીત કે ચિત્રકળા દૃશ્ય કળા છે, તેમ ભક્તિ એ અદૃશ્યને દૃશ્ય મારફત મેળવવાની અદૃશ્ય કળા છે. શ્રી કૃષ્ણની મોરલીને સાંભળી તેની મીઠાશ ગ્રહણ કરવા માટે પ્રભુસંનિધિમાં તેનો સંસર્ગ કેમ રાખવો, તેની સાથે વાત, વિનય વિવેકનું વર્તન કયે પ્રકારે રાખવું, અને તેને કેમ પ્રાપ્ત કરી લેવા એ કળા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં સમાયલી છે.

જમના મહારાણીજીનું તટ અતિ રળીઆમણું છે. વૃંદાવનની ગોપીઓને અને મીરાં વગેરે ભક્ત તથા સંત સાધુને રમણ કરવાનું અતિ રમણીય વૃંદાવનનું સ્થળ, વન ઉપવનને ઉદ્યાન કુંજો સહ મીરાંને પ્રભૂ પ્રાપ્તિનું સાધન થઈ પડ્યું. The material universe is only a platform and an agency for the spiritual. પરંતુ આ જગત્ સંસારમાં ગુલતાન થઈ રહેલ સ્ત્રી પુરુષોનું આત્મબળ સખળ નહીં હોવાથી તેમની જપતપ નૌકા, અધખીચ ટૂટ પડે છે. માટે What we need do is to sail our frail barks in the channel that leads to the

Ocean of God's Love and to the harbour of eternal rest. એનું નામ ભૂતજ ભક્તિ પદારથ મોહું, અને એજ ભક્તિમાર્ગની સુશોભિત શીતજવાહિની સરિતા. પરંતુ એ માર્ગે એ સરિતામાં મુસાફરી કરતો ગોથાં ખાતો પ્રાણી વિષયોના વમળમાં લપટાઈ, આ ભવ-સાગર જેવાં વિકટ સમુદ્રમાંથી નીકળતી સુરતથી મુંઝાઈ જતાં વચમાં આવતી માહીમની ખાડી જેવી અનેક ખાડીમાં ભટકી ભટકી ધુમ પાડે છે કે:—

ધરને સંભાળી રાખતાં વાડી જતી રહી.

લટકાળીને લોભાવતાં લાડી જતી રહી.

સીધી સડક જતો હતો, ત્યાં થાંભલો નડ્યો,

મોટર અમારા પ્રેમની આડી જતી રહી.

જવું હતું દાદર ઉપર, પણ ભાન ના રહ્યું.

એ મોહમાં માહીમની ખાડી જતી રહી.

આ પ્રકારે મેહમય લક્ષ્યોર્થાસીના ભટકણમાંથી ભક્તિભાવથી મોહાતો દરવાજો-દારકાં-અનેકવેળા દર્શન દેછે. પરંતુ તે સ્થળે જીવને લલચાવનાર પંચવિધયોની યેજ એવી તો સજડ-તીવ્ર આવે છે, કે તે દયાવી દેવાનું આત્મખળ-સામર્થ્ય નહીં હોવાથી નિર્બળ મનુષ્યની ભક્તિ સફળ નીવડતી નથી. ખરું સામર્થ્ય મેળવવા માટે ભક્તિભાવ સતત ચાલુ રાખવો કે જેથી વિષયવાસના લૂકી થાય અને દીવ્યદષ્ટિ સતેજ થતી જાય. એક વકીલ અને તેની સ્ત્રી વિષે દૃષ્ટાંત છે. ધર્મની આપતમાં તે વકીલ ઉઠો ઉતર્યો હતો. પરંતુ તેની સ્ત્રી જરા છણકાખોર હતી તેથી તેને પ્રભુપર ખરી શ્રદ્ધા નહતી. જો કે પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીમાં ધર્મભાવના વહેલી પ્રગટ થાય છે પણ આ વકીલદંપતીમાં તેનાથી ઉંચું જણાતું હતું. એવામાં વકીલશ્રી એકાએક મરણપચારીએ પડ્યા તે વેળા તેની સ્ત્રી આકાશ પાતાળ એક ફરી ડુસકે ડુસકે રડવા લાગી. લડીયાં પીંખી વિકાર કરવા લાગી. કાકી ઘેલી થઈ પ્રભુપ્રતિ પ્રાર્થના કરવા લાગી. મીરાંબાઈએ બોજરાગ્નના મરણ સમયે જલીમ જમડાને પાછા કઢવાને ક્યાં ઓછો પ્રયાસ કર્યો હતો ? In dire distress, God was needed." "કહેવત છે કે સુખે સોની ને દુઃખે રામ." એવું શ્રામ છે. અમલદાર વગર નમસ્કાર ક્યાં છે ?

શ્રી જમના મહારાણીજીને એમજ શ્રી કૃષ્ણને નમતું આપતું પડેલું. વસુ દેવ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણના જન્મ વેળા મથુરાથી રતોવાઈ ગોકુળ જતાં હતાં ત્યારે શ્રી કૃષ્ણના ચરણ સ્પર્શથી જમનાજીના બે ભાગ થયા. જમનાજીને બે તરફ ખસી જઈ આવકાર આપવાની જરૂર પડી. જમના મહા રાણીના સૈતાની શોભા શ્રી કૃષ્ણ ચરણથી, હળધરવીરના હળથી—સુદર્શનથી, ભક્તિ-ક્ષેત્ર ખેડાતું હોય તેમ સફલિત થઈ એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કેમકે શ્રી જમના મહારાણીજીના પતિ જે સમુદ્ર તેને રામાવતારમાં શ્રી રામચંદ્રે સેતુબંધ કરી-પુલ વડે બાંધી લીધેલો તે સમયનો ભવ જમનાજીના પેટમાં ભરાઈ રહેલો. જેણે સમર્થ સમુદ્ર પતિને વશ કરેલો તે સમુદ્રના એક પત્ની જમનાજીને વશ કર્યા વિના રહેશે નહીં જાણી કૃષ્ણાવતારમાં તરતજ નમતું આપી બે ભાગમાં ખસી જઈ માર્ગ આપ્યો. વસુદેવને વરસતે વરસાદે અવતરણ આપ્યું. એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પ્રભુ ધારે તે કરે. એવો પ્રભુનો મહિમા છે. When the children of Israel stood before the Red Sea, Moses prayed to God, and the waters were divided. (Ex: 14: 15-21). મુસાને અને ઇસાને જે “આપો દેવી”—સરિતાના જળ માન આપે છે તો તે સાક્ષત્ વાસુદેવને માર્ગ આપવા ઇનકાર કરી તેની અવગણના કેમ કરે ?

ભક્ત સુધન્વાને ઉક્ષતા તેલના કદામાં નાંખતાં છતાં તેની ભક્તિ જોઈ પ્રભુએ તેને અચાવી લીધો. અને “ખાડો ખોદે તેજ તેમાં પડે” એ ન્યાયથી તેના વેરીઓને હાની કરી એમાં પણ આશ્ચર્ય માનવા ધરણ નથી. When the three Hebrew children were thrown into a fiery furnace by Nebuchadnezzar's (નવશેઠ નજર) orders, the fire consumed the would be executioners, but did not so much as touch the garments of those committed to the flames, because they prayed to God. (Dan: 3: 19-27).

આ પ્રમાણે જોતાં શ્રી ગિરધર લાલજીની લાડીલી મીરાંને રાણાજીએ મોકલેલું ઝેર અમૃત થઈ ગય, સર્પ વિનિમય પામી શાહી ગ્રામ કે પુષ્પનો

હાર થઈ જાય, ભુતિઆ વાસ ભવ્ય ભક્ત ભવન બની રહે, એમ પંચમહા-ભૂતના બનેલા પવિત્ર પૂતળાં-કાળા માથાના માનવીની માન્યતામાં શું અશક્ય છે ? જીઝસ કબરમાંથી ચોકી પહેરા છતાં સજીવન નીકળ્યો, મોયલા લેઝરસને તેણે પોતાની હયાતીમાં જીવતો કર્યો. પીટર જેલમાંથી ચોક્સ બંધ દરવાજા છતાં છૂટી આવી શક્યો. આ તમામ વાત શું પોકળ ગર્જા છે કે ? એ તો પુરાવા સાથેની વાતો છે. તો પછી જે ગિરિધારીજીએ પ્રગ્ન માટે ગિરિરાજ ટચલી આંગળી પર તોળેલો તે વ્હાલી મીરાંને માટે તેની ભક્તિ જોઈ આટલું ન કરી શકે ?

રાવણે વરુણાદિ દરેક દેવને વશ કર્યા હતા. વરુણ પાણી ભરી જતો, પવન વાસીદું વાળી જતો, એ વાતમાં પણ શી અતિશયોક્તિ કે આશ્ચર્ય છે ? રાવણ સમર્થ વિદ્વાન સુભટ શીવજીનો સુભક્ત માત્ર એક અક્ષમ્ય દોષ “સીતા હરણ”થી હડધૂત થયેલો એવો દશ માથાનો, રાક્ષસી દૈવી અલૌકિક વ્યક્તિ હતો. મહાદેવનો ભક્ત તેથી ભક્તિ વડે દેવલોક તેને વશ હોય અમાં આશ્ચર્ય નથી. આજે પણ રાજની માનીતી સો ગામ ઉજ્જડ કરી વાયરલેસ પેગામ “દેહગામ” સુધી મોકલે, તો શ્રી ગિરિધારિજીની મીરાં કે ભોળા ભોળા શંભુનો કપટી ભક્ત રાવણુ ધારે તે કરે અને તેને પ્રભુ હર બહાને બચાવી લેય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. Air, fire, earth and water, all moved by man's appeal to God, even the Sun stood still and the Moon stayed. (Joshuah 10: 12-13). તપોબળથી ગજરામારેએ સૂર્યને રતંભાવ્યો હતો તેથી પ્રભાત થતાં વાર લાગી હતી. એ કલ્પના ગણાય છે. પરંતુ તે તે કલ્પના નો પાયો આવાં અણુ જાણીતા કારણો ઉપર અવલંબીને રહેલો છે. કલ્પના કલ્પ સુધી નહીં સમજાયલી કલ્પના પણ સત્ય હોઈ શકે છે.

અનુવિધ મુક્તિ માટે, પ્રભુની આવશ્યકતા, પ્રભુના અસ્તિત્વમાં માન્યતા, અને પ્રભુપર અવલંબન, એ ત્રણ જરૂરી બાબતો છે. પ્રભુ અદ્રશ્ય છે, છતાં પ્રાપ્ત થઈ શકે. અપ્રાપ્ય મનસા સહ-પણુ ભક્તને તે અનેક રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો સ્પર્શ થઈ શકતો નથી. પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે. મીરાંને વૃંદાવનમાં સાક્ષાત્કાર થયો અને તેણે ગાયું કે:-“આજ હમ દેખ્યો

ગિરિધારી” અને “ તમને મોહોં નંદનંદન દૃષ્ટિ પડયો માર્છી.” આ પ્રમાણે પ્રભુ દૂર દૃષ્ટિને દૂર છે અને સમીપ દૃષ્ટિને સમીપ છે. જીવને ઉંચામાં ઉંચુ, ઉમદામાં ઉમદું, અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે કાંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે પ્રભુ સીવાય અન્ય શું હોઈ શકે ? પ્રભુ સર્વત્ર છે તેથી હરેક પ્રકારે પ્રભુની સમીપતામાં રહેવાનું જ્ઞાન સદા કાયમ રહેવું જોઈએ. Still, all my songs shall be, “ Nearer my God to Thee, Nearer to Thee.”

નાસ્તિક, પ્રભુને જાણી શકતો નથી. કેમકે તેની માનસિક અને અધ્યાત્મિક ગ્રહણ શક્તિને આંતરિક ગ્રહણ લાગેલું (internal eclipse) છે. આવરણ વિક્ષેપથી સમીપ છતાં પ્રભુ તેની આંખે જાણાતો નથી. પ્રભુ મેળવવા હોય તો પ્રભુનો વિચાર કરો, પ્રભુને શ્રદ્ધાથી માનો, પ્રભુની નિષ્કપટ ભક્તિ કરો. અને પ્રભુ સાથે એકાંત સંસર્ગ રાખો. મન એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં ચોટી ત્યાંથી પાછું ફરવું મુશ્કેલ. સધળો આધાર ચોટા-ડનારની ચતુરાઈ પર છે. તેથીજ ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે મન, પ્રમાથી બલવત અને ચંચળ છતાં વૈરાગ્યે અને અભ્યાસે વશ થાય છે. મનઃશુદ્ધિનાં કારણ બંધ મોક્ષયો:” બંધ મોક્ષનું કારણ મન છે. વળી કહ્યું છે કે:-

“મન મેરા પંખી ભયા, જહાં તહાં ઉડ જાય,

જેહ વૃક્ષ પર જઈ ચડે, તેવાં ફળ તે ખાય.” ૧

સુંદરદાસ કવિ કહે છે કે:-

જો મન નારીકી ઓર નિહારત તો મન હોતહિ તાહિ કુરૂપા,

જો મન કાલુસુ કોધ કરે પુની તો મન જો તખલી તદ્દરૂપા.

જો મન માયહી માય રહે નિત તો મન ખૂરત માય કે દૂપા,

સુંદર જો મન બલ વિચારત તો મન હોતહી બલ સ્વરૂપા.-૧

Whatever the mind thinks about, reacts on the character of the thinker. Think Good, and self is purified. ચંદ્ર જો સૂર્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખે તો તેના ઉપર સૂર્યનું તેજ પ્રકાશ્યા વિના રહેજ નહીં; વાડીમાં ફરવા જઈએ તો ત્યાં નો સુગંધી

પવન નાકને લાગ્યા વગર રહેજ નહીં; તેમ ભક્તિવાનની સાથે બેસીએ તો દૈવી વાતાવરણ કંઈપણ અસર કર્યા વગર રહેજ નહીં; કંઈ નહીં તો ધાર્મિક વિષયની વાતે વળવાનું પણ મન થાય, અને જેવું વિચારીએ તેવું વર્તન થવાનો સંભવ. Thought is the fore runner of action. As one thinketh in his heart, said Solomon, so is he. (Prov. 23 : 7) We are what we love. એજ ન્યાયે મીરાં શ્રીકૃષ્ણ થઈ ગઈ. એ “કીટબ્રમરી ન્યાય” કહેવાય છે. પ્રભુ પર પ્રેમ કરીએ, પ્રભુની ચટક લાગે, તો પ્રભુમય થવાય. પ્રભુએ નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી. પરંતુ ખરો વિચાર કરીએ તો હરેક પળે આપણો હરેકનો હીસાબ અને હુંડી, વગર હુંડીયામણે વગર દાણે હરિ વિના ખીજે કાણ ચુકવે છે ? પરંતુ જે કાંઈ આપણે પોતે કરી શકીએ તે પ્રભુ આપણે માટે તૈયાર કરી આપે નહીં; God helps those who help themselves. God is a strict economist. The office of the teacher is not to relieve, but to incite, not to dwarf, but to draw out. ગરૂ અને ગરૂઠાધિપતિ પોતાના બચ્ચાને ધીમે ધીમે ઉડતાં શીખવે છે. આકાશ સુધી સ્વર્ગ સુધી અને પોતાના બોળા સુધી ઊંચકી લઈ, ભેટી, પોતામાં સમેટી લે છે. બ્યાં સુધી બચ્ચાં પોતાનો કારભાર નીભાવે ત્યાં સુધી પોતે ન્યારા રહી જોયાં કરે છે. પણ બ્યાં ખરી જરૂર જણાઈ કે તે તકે મદદે દોડી આવે છે. God never yet forsook at need, the soul that trusted him indeed. આપણે પણ એવું ઈચ્છીએ કે, મીરાંને જેવી ગિરધરલાલની પ્રાપ્તિ થઈ તેવી આપણને પણ થાય.

“Face to face shall I behold Him,
Far beyond the starry sky,
Face to face in all his His glory,
I shall see Him by and by.”

જેમ નાની છોડીઓ અને સ્ત્રીઓ રામવ્રત પાળે છે. અને રામ નામ લીધા વિના કંઈ પણ મોંમાં નાંખતી નથી તેમ મીરાં ગિરધરલાલને

પુછ્યા વિના, તેની સાથે એકાંતમાં વાત કર્યા વિના, તેનો શો અભિપ્રાય છે તે જાણી લીધા વિના, કંઈ પણ કામ કરતી નહોં. અને એજ પ્રેમ-લક્ષણા ભક્તિનું સાચું સ્વરૂપ છે. Martinson કહે છે કે What are prayers? Taking, Thanking, Trusting God, whether raptures or the rod, He prepares.

કેટલાકનું માનવું એવું છે કે “ થનાર વસ્તુ થયાં કરે છે. પ્રારબ્ધ બળવાન છે. ઇશ્વર અને ઇશ્વરેચ્છા તથા ભજન એ શબ્દો બહાનાં તરીકે આગળ કરેલા છે. ” જો એવું કહેનારા એમજ માનતા હોય તો પછી દાણા વાવવાની કે લણવાની કે કેળવણી લેવાની, કે કાયદા બાંધવાની કાંઈ જરૂર રહેતી નથી. પરંતુ આવી કલ્પના પોકળ જણાઈ છે. ભાગવતમાં સ્તુતિઓ સ્થળે સ્થળે છે. તેનો હેતુ ભક્તો પ્રભુની ભલાઈ અને મોટાઈ (goodness and greatness) પીછાને એવો હોય છે. મીરાંની મીરાંત શામળામાં સમાયલી હતી. પિતૃગૃહે, શ્વસુરગૃહે, વંદાવનની વાટે, અને દ્વારકાંધીશના દરબારમાં આખરે રામમાં વિરામ પામતી ” “મીરાં” ઉલટભેર “ રામી ” થઈ ગઈ. કે “ મોહે લાગી લટક પ્રભુ ચરનનકી. મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ઉલટ ભઈ મોરે નયનનકી. એટલે કે જે નયન પંચ વિપયો તરફ વળી સંસારમાં મોહ પામતા હતા, તેજ નયનથી દૃષ્ટિ અને વૃત્તિ ઉલટી કર્યાથી શ્રી ગિરિધરલાલની ચંદ્રમદન આણીઆળી આંખો વાળા સુંદર મુખડાના દર્શનમાં ગુલતાન થઈ તેનાજ મુખડાની માયા લાગી. તે એવી કે ઝાંઝવાના નીર જેવું જગતડું ખાડું થયું. અને મન તો ન્યાડું ને ન્યાડું રહ્યું. તેમ છતાં દુનીયાને ઉંધા ચરમા હોય તો નરસિંહ મીરાં વગેરે ભક્તો તરફ કંઈ કંઈ કયાક્ષ દૃષ્ટિથી જોય સુરદાસ કહે છે કે:—સુરદાસકી સખી અવિદ્યા દૂર કરો નંદલાલ ” અને મીરાં કહે છે કે:—તમને જોતાંમાં ઠરે આંખડી. ” અવિદ્યા દૂર થાય તો એની મેળે પ્રભુ પર આંખ ઠરે.

Grace of God, so strong and boundless

Magnify them all in me.

મારામાં પ્રભુની અપાર કૃપા સ્થીર થઈ સર્વ સદ્ગુણ મારામાં મહાન રૂપે પ્રદર્શિત થાઓ.

કેટલાકનું કહેવું એમ છે કે ભક્તિની જરૂર ખરી. પણ Time ક્યાં છે ? એટલો વખત નકામો ગુમાવવો તેના કરતાં ખીન્ન જરૂરી કામો ક્યાં એવાં છે ? પરંતુ પ્રવૃત્તિવાળા પુરુષોએ પણ ભક્તિમાં લાભ જોયો છે. લાભ મેળવ્યો છે. અને ભક્તિ વગર જે કામો તેઓ કરતા તેના કરતાં એવા વખતમાં ભક્તિ વડે વધારે સારાં કરી શકતા.

ઇંગ્લાંડના મહાન મશહૂર રાજા કિંગ આલ્ફ્રેડ ધ ગ્રેટ પોતાના રાજ-દરબારી જાહેર કામોના દયાણુ છતાં પોતાના સમયનો ત્રીજો ભાગ ભક્તિમાં—પ્રાર્થનામાં ગાળતા. વિલ્યમ પિટ ગમે તેવું જરૂરી અને અગત્યનું કામ હોય તોપણ પોતાની પ્રભુ પ્રાર્થના ચુકતો નહીં. અને તેને ભક્તિનું ફળ સદા મળતું પણ ખરૂં. સર રૉબર્ટ પીલ ભારે કામના બોળ છતાં, તુમારો પડેલા હોય છતાં, પ્રભુની પ્રાર્થના કરતો. એક દિવસે તેનો એક મિત્ર તેને મળવા ગયો ત્યારે તેને ઘુટણીએ પડી આંખ મીચી પ્રાર્થનામાં રોકાયેલા દોડો. જ્યારે તે ઉડ્યો ત્યારે પેલા મિત્રે કહ્યું. “મેં આપને આપના ખાનગી—પ્રાઇવેટ—કામમાં અડચણ કરી.” Sir Robert answered, “No, these are my public devotions. આ મારી જાહેર ભક્તિ છે. એને હું ખાનગી માનતો નથી. I was giving the affairs of State into the hands of God, for I could not manage them. મારા યોગક્ષેમ પ્રભુ નીભાવે છે. તાણુ પડે ત્યારે હું તેને બરોસે મારા તમામ કામ સોંપું છું. અને તેની ભક્તિ કરવા મંડી પડું છું. અને પ્રભુના—વડીલના આશીર્વાદ મને સદા ફળે છે.

“Time” મળતો નથી. એ કહેવું ભલે ઠીક ગણાતું હોય. પરંતુ Time only for the material, means death to the Spiritual.” આ “જીવપતિ”એ તો, વિષયપત્નીને તથા પ્રભુ માહલીને—સાસુ વહુ—બેઉને સમાધી—સંસારમાં સરસા રહીને મન મારી પાસે રાખી જીવનયાત્રા સફળ કરવાની છે. કે જેથી હાલમાં વિશેષ નજરે પડતો વ્યાધિ “Moral and spiritual anemia may not prove fatal.”

મીરાંને પિતૃગૃહે વાતાવરણજ ભક્તિનું હતું. એજ ધાર્મિક કેળવણી તેને આળપણથી મળી હતી. We are in a great measure

what we are by education. પરંતુ પાછળથી પણ તેવું Culture જોઈએ. Nature and Culture એકબીજીની જરૂર છે. While birth may have much to do with character, environment, example and instruction have more to do with it. મીરાંને સાધુસંતનો સમાગમ એ તેની ભક્તિમાં વૃદ્ધિ કરનાર કલ્યાણકારી કુંચી મળી આવી. અને તેથી સ્વર્ગના તાળા તેને માટે એકદમ ઉઘડી ગયાં. કુમળી ડાળી જેમ નમાવીએ તેમ નમે. Just as the twig is bent, so is the tree inclined. માટે બાળપણથીજ માયાપે ધાર્મિક કેળવણી આપવી જોઈએ. Cultivation is the only method to reach perfection. હે પ્રભુ તારો પ્રેમ એવો કર, કે હું તને સદા ભજું.

Let me love Thee more and more,
Till this fleeting, fleeting life is over,
Till my soul is lost in love,
In a brighter, brighter world above.

અક્ષર ધામમાં—પરમ ધામમાં હે પુરૂષોત્તમ તારી સમીપ સાયુજ્ય મુક્તિ મેળવી તારી ભક્તિ અહોનિશ કર્યાજ કરું.

મીરાંને કેટલાં વિદ્નો આવ્યાં તોપણ તે હડી નહીં; અને પોતાનું ભક્તિનું ધ્યેય પ્રભુ પ્રત્યે પ્રીતિનું પણ પૂર્ણ કર્યું. છોકરાંઓ ચીંચવાની રમત રમે છે ત્યારે તેઓ જે લાકડા પર બેસે છે તે લાકડાનો એક ભાગ જેટલો ઊંચો જાય છે તેટલોજ બીજો ભાગ નીચો જાય છે. તેમ મનુષ્ય પોતે જેટલો સંસાર તરફ ઊંચો ચડે છે, તેટલોજ ભક્તિ તરફ નીચો પડે છે. સંસારમાં બહુ લીન થઈ જાય તેને ભક્તિ ક્યાંથી સૂઝે ?

હરકચુલીસ અને પિંગ્મી એટલે મહામલ્લ અને વેંતીયાની એક વાત છે. તેમાં વેંતીયાએ મલ્લને હરાવ્યો. મલ્લ પોતે અને બીજા સર્વે તાળુબ થયા અને એમ થવાનું કારણ શોધવા મંજા. તપાસ કરતાં જણાયું કે બ્યારે બ્યારે યુદ્ધ થતું ત્યારે તે તરતજ પોતાના પગ પોતાની મા “પૃથ્વી” ઉપર ચોંટાડી દેતો—ટેકવતો. એ વેંતીઓ પૃથ્વી પુત્ર હતો. આપણે પણ પ્રભુ માહિલી પર અવલંબન રાખવું જોઈએ. “પૃથ્વી” માતા પર ટકી રહી

તે “મલ્લ”ને છૂતી નિર્ભળ થતો. અને મહામલ્લ ઉપર પણ વિજય મેળવતો. પરંતુ જ્યારે તેણે તેમ કરવું છોડી દીધું. ત્યારે તે નષ્ટ થયો. As long as the son keeps his feet on his mother's breast, all the energy of the mighty mother flows into The son, and he cannot be flung.

ભાગા ભાગા જો શરીર, વો તો સહજ પીસ જાય,
ખુંટેસે જો લપટ રહે, વોહ ના કભી પીસ જાય. ૧.

(કપીર)

આ કુચીતી તે મલ્લને ખમર પડી ગઈ. કે તરતજ તેણે તેને પૃથ્વી પરથી આગો કરી ઉંચો ઉંચકી લીધો. અને તેના ઉપર વિજય મેળવ્યો. સેટન, રાવણ, અહંકાર, પણ એમજ આપણને ભક્તિ ભાવ ભુલાવી દે છે. એ સેતાન એવો ચતુર, ચંકાર, અને કળાવાન છે કે તેની દલીલો પોકળ છતાં આપણને સત્ય અને વાજપી જણાય છે. અને આપણે તેને “માયા” કહીએ છીએ. અને માયા મોહના કંદામાં ફસી જઈને, તેમાં રચી પચીને, ભક્તિ નકામી છે એમ કહી, ભક્તિને સ્વીકારતા નથી.

પરંતુ મીરાંને જ્યારે રાણાજી તરફથી વિધ્ન-વેદના-પીડન શરૂ થયાં ત્યારે મીરાંએ જાણ્યું કે સંસારને જો આપણે વશ કરશું નહીં તો સંસાર આપણા ઉપર સ્વારી કરશે અને તેથી તે યાત્રા નિમિત્તે પોતાની કાયાનું-આ મનુષ્ય દેહનું કલ્યાણ કરવા ગેહ સ્નેહ અને ચિંતોડ ત્યાગ કરી વૃંદાવનની વાટે વળી. અને ત્યાં તેને રામ રમકડું જડ્યું. ગિરિધરનો સાક્ષાત્કાર થયો. અને કૃતકૃત્સ થઈ.

મીરાંએ મન પ્રથમથીજ ભક્તિમાં રાખી મન સાધ્ય રાખ્યું હતું તેથી સન્માર્ગે વળી શકી. બાકી સામાન્ય મનુષ્યને તો

મન ભુલાવે ને મન ડોલાવે, મન ચગડોળે ચડાવેજ.

શુદ્ધ પવિત્ર નિર્મળ આત્મા, કાદવે રગડોળાવેજ.

જોવાનું તે નવ દે જોવા, નહીં જોવાનું બતાવેજ,

અમૃત છોડી વિષને વળગે નરક મહીં રોળાવેજ.

મન ભુલાવે. ૧.

આ સંસારમાં અધમ માર્ગે ઉતરી પડતો જીવ, ભક્તિ ભાવથી, ઉચ્ચ પંથે પળી પોતાના પ્રભુને પ્રાપ્ત થાય છે. ભક્તિ-પ્રાર્થના, પ્રભુને મળવાના સાધન છે. અને તે મનુષ્યદેહધારીએ અવશ્ય કરવાના છે. Prayer is a privilege and a necessity. જે જેનું મહાત્મ્ય જાણે નહીં તેને તેની કીંમત નથી. રત્નની પરીક્ષા ઝવેરીને હોય. ભક્તિનું અને પ્રભુનું મહાત્મ જેને સમજાયું નથી તે તેને કેવી રીતે ભજે ? ૩૫૧વી રાણી મીરાં ૩૫૧ રત્નને રાણા વિક્રમાદિત્યે મીરાંની પરીક્ષા નહીં હોવાથી તેને ચિતોડત્યાગ કરવા દીધો એ તેનું સદ્વસ્તુ તરફનું અજ્ઞાન. A man finds a rock crystal, and tosses it aside as a worthless stone. The lapidary finds it, and says it is a diamond of great value. અજ્ઞાની ખેદુત તેને ખેતરમાં ચલીયા ઉડાવવાની ગોદણુ ગોદાલને દેકાણુ ગણી ઉડાડી દેય. ગુમાવી દેય. તેથી કંઈ તે રત્નમાં કે તેની કીંમતમાં ફેર પડતો નથી. “ હીરા મુખસે ના કહે, લાખ અમારા મોલ ” પણ જ્યાં રત્નની પરીક્ષા નહીં થાય ત્યાં તે ઝવેરીની પોતાનીજ કીંમત અંકાઈ જાય છે. આક્રિષ્ટમાં એક મુસાફરે અવલોકન શક્તિ વડે એક હીરાની ખાણ શોધી કાઢી. તે એવી રીતે કે:- એક નાદાન છોકરો પથરે રમતો હતો. તેને ખખર નહીં કે એ તો હીરા હતા. હીરાને પથરા સમજી તે આમ તેમ ફગાવતો હતો. તેમાંનો એક પથર-હીરા આ ચક્રોર મુસાફરના પગ આગળ આવી પડ્યો. તેણે તપાસ કરી જોયું તો તે કીમતી હીરા જણાયો. તે તે છોકરા પાસે ગયો અને તે તમામ પથરાની કીંમત તેને આપી તે હીરા ખરીદી લીધા. પણ એ પથરા-હીરા તે ક્યાંથી લાગ્યો ? એટલામાંજ આસપાસ પોતે શોધ કરવા માંડી. તો એક ખૂણે તેને ધીમે ધીમે વધારે ચળકતા પથરા-હીરા જણાયા અને એ રીતે તેને આખી ખાણ જડી. આમ ભક્તિરૂપી ખાણ પણ “શનૈઃ શનૈઃ” હસ્તગત થાય છે. પણ તેમાં તીવ્ર અભ્યાસ અવલોકન અને અત્યુત્કંઠાની આવશ્યકતા છે. ભક્તિની જેને કીંમત અને પરીક્ષા છે તેને તો આ વિશ્વવૃદ્ધાવનમાં પ્રભુ નિરંતર જે રાસ રમ્યા કરે છે તે દૃષ્ટિએ પડે અને ખંસીતો નાદ મધુરી મોરલી નિરંતર વાગી રહી છે. તે સાંભળી તેમાં તક્ષીન

અર્ધ જાય. એ તો જે શોધે તેને સઘ જડે. પણ પરીક્ષા કરવા દીવ્ય ચક્ષુ જોઈએ. અને તે ભક્તિભાવને સત્વર સાંપડે છે. મીરાંએ તે મદ્દત મેળવી લીધું. “અહ્લાનંદ મીઝે નહી, શીર જો તું લાખ કરોડ દે.” લાખ કરોડ દેતાં પણ એ “પ્રાપ્તિ” થાય એમ નહોતું. મીરાંની ભક્તિની કીંમત તો અંકાઈ ચુકી. ગિરિધારીજીના અંકમાં-ખોળામાં એસી ચુકી “ખોળામાં ધુંધટ ખટકો.” જે ગિરધર કુખ્જ સાથે ચટક્યો હતો, તેજ મીરાંના ચિત્તમાં ચટક્યો. મીરાં ભક્તિ કરતી ત્યારે તેને ભૂખ તરસ કંઈ લાગે નહીં. એવી તેમાં તે એકાગ્રચિત્તે ગુલતાન થઈ જતી. વૃંદાવનમાં

Cold mountains and the midnight air,
Witnessed the fervour of her prayer.

જીસ કાઠસ્ટે પણ મીરાંની પેડે પોતાનું આખું જીવન ભક્તિમય કર્યું હતું. Prayer life કરી દીધી હતી. Jesus emphasized the spiritual mood rather than the mode. પ્રાર્થના કરતાં ધુંડણીએ પડવું કે ઉભા રહેવું કે કેમ તે જીસે ખાસ નક્કી કર્યું નહતું. મીરાં તો “ઉભી ઉભી” પ્રભુને અરજ કરવાનું દુરસ્ત ધારતી. મીરાંની “Wooring Prayer” તે શ્રી ગિરધરલાલને પતિ સમજી પ્રાર્થના-ભક્તિ કરતી તેથી તેને અલૌકિક શૃંગારી આનંદ પ્રાપ્ત થતો. અને વધારે એકાગ્રતા તથા તક્ષીનતા પ્રાપ્ત થતી. આ આનંદ લૌકિક વિકારી નહીં, પણ અલૌકિક નિર્વિકારી હતો. એમ તેના કવન અને જીવન પરથી સ્પષ્ટ સમગ્રાય છે. અને એ પ્રમાણે ગિરધારીજીનો ભક્તિછંદ તેણે પોતાની નણુંદ ઉદાખ્યાઈને પણ લગાડ્યો. તેને પણ એ ચટક-ચટકો લાગી ગયો. અને સોંસરી એ ભક્તિ તેને ક્ષેત્રે ચોંટી પડી. ગિરધરલાલ જોડે એકાંતમાં જ્યારે મીરાંને વાતચિત થઈ. અને તે તેની નણુંદ ઉદાખ્યાઈએ તથા તેની દાસીઓ ચંપા અને ચંપેલીએ નજરે નજર તકુપ જોઈ ત્યારે તો That scene aroused their slumbering conscience, and sent an arrow to their hearts. આવરણુ વિક્ષેપનો પડેલો એકદમ ચીરાઈ ગયો. અને ઉજ્જવળ જ્ઞાન પ્રકાશ પ્રગટી નીકળ્યો.

કોઈ કહુશે કે આ મીરાં અને ગિરિધરલાલનો મેળાપ સ્વપ્ન-મનુષ્ય

સ્વપ્ન (Vision)-હશે. હૅમલેટને તેના મૃત પિતાનું Vision જણાયું હતું. તેની સાથે તેણે વાત કરી હતી. તો તીવ્ર ભક્તિને લીધે મીરાંને પણ તેમ થયું હોય. શ્રી ગિરિધરલાલજીનો સાક્ષાત્કાર થયો. હૅમલેટમાં જેમ હોરેસ્યો વગેરેને તે દેખાવ રાતે બાર વાગે દેખાયો હતો. તેમ આ મીરાંનો ગિરિધર મેલાપ પણ મધરાતે ઉદ્યાનાર્ધને તેમજ ચંપા તથા ચંપેલીને દષ્ટિગોચર થયો હતો. હોય, એમાં શું આશ્ચર્ય છે ! પરંતુ આવી મુલાકાત કદ વિધિથી થતી તે તરફ લક્ષ દો. પ્રથમ પ્રાર્થના કીર્તન ભજન કરે ત્યારેજ આવી મુલાકાત-દર્શન થતાં. પ્રભુના વિચાર, પ્રભુના દર્શન અને પ્રભુના સ્વપ્ના તથા સાક્ષાત્કાર, પ્રભુમય જીવન ગાળનારનેજ થઈ શકે. પ્રભુ તરફથી પુષ્પશૈયા મળે કે કાંટાનું ખીજાનું મળ્યું “rapture or the rod” લાગે તોપણ તેને ગળ્યું ગણી પ્રભુનો પાડ માની ભક્તિ તજવી નહીં. ભક્તની પરીક્ષા કરવા માટે પ્રભુ ભક્તોને ખીજની નજરમાં નજીવા ગણાવા દે છે. ગમે તેમ થાય તોપણ ખરો ભક્ત તો સુખે, દુઃખે, હરેક સ્થિતિમાં, હરેક પળે, પ્રભુનો પાડ માન્યા વિના રહેતો નથી. “ભગવત કરે તે ભણી” એજ ભક્તનું સૂત્ર છે. He who thanks not, thinks not. “Think” and “Thank” differ only in one vowel, but have the same derivation. રાણાજીએ મીરાંને ગમે તેટલી સત્તાવી, તોપણ મીરાંએ સહૃદયતા અને સાચી સમજનો ત્યાગ કર્યો નહીં. Devotion of heart and understanding of mind. એ બંને ભક્તિમય જીવનના આવશ્યક છે. માટે એકાંતમાં આંખ મીચીને, સૃષ્ટિ તરફની આંખમાં જ્ઞાનાંજન શલાકા ફેરવી અજ્ઞાન તિમિરાંધત્વનો નાશ કરી, ખીજ આંખ ભક્તિ તરફ વાળીએ તો પ્રભુના સુદર્શનધારી ગિરિધારીજીના દર્શન સુલભ થઈ પડે. Greatness and Goodness are matured only in stillness. અને તેથીજ પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ મેળવવા અને મનની શાંતિ શોધવા વૃંદાવનનો શાંત એકાંત વાસ મીરાંએ સ્વીકાર્યો હોય એમ લાગે છે. “Be still” said Jehova, “and know that I am God.” (Ps. 46 : 10). સિંહ અને ઉદરડીની વાતમાં પણ એજ ઉપદેશ શાંત અને સ્થીર થવાનો આપેલો છે. અને તોજ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય. એ પણ સ્પષ્ટ છે. ઉદરડી તે માયા છે. અને રોજ જીવરૂપી સિંહને

સતાવે છે. જીવ માયાને વશ થઈ બંધાઈ ગય છે. માયા તેને વિષયરૂપી દોરડાઓથી યોગરહમ જકડી લે છે. અને જીવ જળરો છતાં આવી માયારૂપી ઉદરડી પોતાના મોહરૂપી નોકર તથા કામ ક્રોધ લોભાદિ લશ્કરની મદદથી જીવરૂપી સિંહને વશ કરી લે છે. પરંતુ આખરે એક શરતે એ સિંહને બંધન મુક્ત કરે છે. અને તે શરત એજ કે “Be still” જો તું હાલ હાલ કરશે તો તું સિંહ છે તે છતાં હાલ હવાલ થઈ જશે. અને પછાડા મારશે તો વધારે વધારે ભેરવાતો જશે. અને કનકવાની દોરીની ગાંઠમાં ગુંથ પડતાં તારો કનકવો ગુમ થઈ જશે. પણ જો તું શાંત નિવૃત્ત ભક્તિ મય જીવન પ્રાપ્ત કરે તો હું તારા બંધ કાપી નાંખું અને તને મારા મોહમાંથી મુક્ત કરું. ભક્તિમાં વિસ્તાર જોવાનો નથી. પરંતુ હૃદયની તીવ્રતા વાળું તત્વ આવશ્યક છે. Prayers are not measured, as John Mott said “by their extent but by their content. મીરાંની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અને તેનું જીવન સાદાં અને સરળ હતાં. પ્રભુ ભક્તની શ્રદ્ધા જોય છે. God considers the petitioner rather than the petition. નાદાન છોટું અવિચારે તરવાર માગે તે તેનો પિતા કેમ આપે ? આપે તો અનર્થ થાય. સકામ ભક્તિ પ્રભુને નિષ્કામ જોટલી વહાલી નથી. તેથી We should ask for what is needed, not what is wanted. “Like some school master, kind in being stern, who hears the children crying over the siates, And calling “Help me master.” Yet helps not.

આનું કારણ એમ જણાય છે કે ભક્તનું આત્મયજ્ઞ વધારવા તરફ પ્રભુની ઇચ્છા હોવાથી પ્રભુ વિષય માર્ગને એકદમ સુગમ કરી દેતો નથી. પરંતુ જીવનું મનોબળ જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ તેને પ્રભુ પોતાની પરાક્રમી સહાય પૂર્ણ દ્રુપાથી આપ્યા વિના રહેતો નથી. માટે મંજ્યા રહો. ફતેહ છે આગે.

પ્રભુની બંસી તો નિરંતર વાગી રહી છે. અક્ષતનાદ ગાજી રહ્યો છે. પણ શ્રવણ ભક્તિ વાળા શ્રાવતાની જરૂર છે. “એ બંસી મેં મેરો પ્રાણ

બસત હે.” પ્રભુ પ્રાપ્તિ એમાંજ છે. ગમે તેવું મધુર ગાયન થતું હોય, પણ તે બહેરો માણસ સાંભળી શકે નહીં. તેને જે કાનમાં જીંગણું આપીએ, અને તેને ગાયનના અવાજ સાથે “સંબંધ” કરી આપીએ તોજ તે સાંભળે. એ પ્રમાણે પ્રભુની મોરલી સાંભળવી એ “શ્રવણ” વિનાના-શ્રવણ ભક્તિ વિનાના બધિરને માટે અશક્ય છે. “He that hath ears, may hear.” એ મોરલીમાં પ્રભુના પ્રાણ છે. તે મહા પ્રાણ વાયુ સાથે સંબંધ ભક્તિથી બંધાય છે. અને તોજ તે બંસીની ધુનમાં પોતાનું ધ્યાન લીન થઈ પરમાનંદ પ્રાપ્તિ થાય છે. ટેલીફોનના ટ્રાન્સમીટરમાં ગમે તેટલી વાત કરીએ, પણ તેનું જોડાણ કર્યું ન હોય તો તે વાત નકામી જાય છે. Connection and communication both are necessities, for the proper hearing, and for everything else. ખોટું જોડાણ કર્યું હોય તો કોઈની છુપી વાત કોઈ સાંભળી લે છે. અને એ પ્રમાણે ક્રેટલીક ગુપ્ત વાતો બહાર પડવા પામી છે. પણ તેથી વાત કરનારનો અર્થ સરતો નથી, ઉઘટી તેને હાંની થાય છે. ભક્તિનું કામ પણ તેવું છે. “જાઝી ભક્તિ એ x x x” એવી કહેવત પડવાનું કારણ એજ છે. ભક્તિ તો લાંબી ઉંચે ચડેલી ખગ્ગુરી છે. પ્રભુના હગ્ગુરી થઈ દાસ થઈ, ખરી મગ્ગુરી કરીએ તો-ચડે તો પામે પ્રેમ રસ, ને પડે તો ચક્રમાયુર થઈ જાય. ગમે તેવો અગત્યનો કાગળ લખી ટપાલમાં નાંખ્યો હોય, પણ શરનામું કરવું રહી ગયું હોય કે ખોટું હોય તો તે પત્ર ડેડલેટર ઓફીસમાં જાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? શ્રદ્ધા વિનાની આડંબર ભક્તિ તેવી છે. બંસી ચોરી લીધી તેમાં શું વળ્યું ? એ બંસીમાં પ્રભુના પ્રાણ રહેલા છે તેની સાથે અલ્પ પ્રાણી છવે પોતાના પ્રાણની એકતા હકયોગે વા જ્ઞાન યોગે કરવી જોઈએ. કુદરતના નિયમો સમજી તે તે નિયમાનુસાર વર્તી સ્વાર્થે-ચ્છા બાગ્ગુએ મુકી પ્રભુના હેતુને પાર પાડવા જોઈએ. શ્રદ્ધા રહિત અધકચરી ભક્તિથી તો “ભાર્યા ભક્ષતુ ભૈરવી” જેવું આટું પડે. કે ઇંદ્રાસનને બદલે નીંદ્રાસન પ્રાપ્ત થાય.

પ્રકરણ ૬૬.

મીરાંમાં ક્ષમાનો ગુણ ભારે પ્રશંસનીય હતો. વૃંદાવનમાં વિપત્તિ સાધુએ જે નિર્લજ્જ માગણી આવી ભક્તિમતી સાધ્વી સામે કરવા હિમત કરી એ રામની સીતાને હરનાર રાવણ કરતાં-શ્રી ગિરિધારીજીની મીરાંની સુશીલ શીયળમય મિરાંત લૂટવા આવનાર-સાધુવેશ પિશાચને આળીને ભસ્મ કરવા મીરાં-રામી સમર્થ નહીં હતાં શું ? પણ ના. મીરાં માયા મોહના દોરેલા પ્રાણીઓની અજ્ઞાનતા જાણી તેમની તરફ પણ દયાભાવ રાખતા હતા. તે જાણતા હતા કે Forgiveness is the basis on which we can approach God. An unforgiving spirit bars a forgiving God. કોર હૃદય પ્રભુની સહૃદયતાનું પ્રતિબંધક છે. દ્રૌપદીને પોતાના વહાલા કુમળા પુત્રોના ખુની તરફની ક્ષમા, વશીષ્ઠનું વિશ્વામિત્ર પ્રતિ ક્ષમાશીલ વર્તન, વગેરે વંદનીય હોઈ, વિભુમાં તેમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. તેના ઉદાહરણ તે આપણે માટે વારસામાં મુકી ગયા છે-Forgiveness is not a question of mathematics. બ્રાતૃભાવ મોટી ચીજ છે. સામે માણસ ભણે કે દુષ્ટ કેવો છે તે જોઈ તે પ્રમાણમાં ક્ષમાશીલ થવાનું નથી. એમાં પણ વ્યવહાર કુશળતા “Tact” જોઈએ છે. જીઝસે પીટરને કહ્યું છે કે “Forgive four hundred and ninety times.” ૪૯૦ એટલે અનંત વળા ક્ષમાશીલ થજે. અને એજ સદ્ગુણ આજે ખ્રીસ્તી ધર્મના અસંખ્ય અનુયાયીઓ છે. અને તેમનામાં એ ક્ષમાનો ગુણ કોઈ કોઈવાર જણાઈ આવે છે. જે એમ ક્ષમાશીલ નહીં થઈએ તો તેથી પાપ થાય છે. અને A deaf sinner makes a dumb God. પછી પ્રભુ પાસે આપણે ક્ષમા માંગીએ ત્યારે તે ડીંગો બતાવે તો નવાઈ નથી. આપણી પ્રાર્થના પ્રભુ મુંગો રહી સ્વીકારેજ નહીં. તમે બ્રાતૃ તરફ-પડોશી તરફ બહેરા થાવ, તેની સત્ય પ્રાર્થના ગણકારો નહીં, તેની વાજબી વિનંતિને વા ખાતી કરો-ક્ષમાશીલપણુ થાવ નહીં, તો પ્રભુ તમારી ભક્તિ કે પ્રાર્થના કેમ સ્વીકારે ? મીરાંબાઈના આ સદ્ગુણ ઉપરથી આપણે તેની તરફ માનની નજરે જોઈ તેનું આંતરિક રહસ્ય જાણી લેવા તેની નિર્વિકાર મોહમત કરવા-એ સાધ્વી માતાને ખોળે માથું મુકવા પ્રેરાઈએ છઈએ અને તેમણે પ્રભુને કરી તેવી Wooing prayer આપણે એમને કરીએ.

અરે અમારાં માનનીય મીરાંબાઈ, હમારે ને તમારે થઈ પ્રીતિ. સ્વર્ગસ્થ વડીલ મહાશય રા. બા. કમળાશંકર બાઈ થયા તેમાં નિમિત્ત. હમારે પીછાનવા છે તમે સાધવીને. તો સહાય થજો હે અમર આત્મા. ખળભળાવજો હૈયું-અને હૃદય ક્ષોભને તિલાંજલી આપી, બક્ષો પ્રસાદી તમારી પીછાનની. આત્મા તો અમર છે. મોકલો એ આત્મ સ્ફુર્તિ (Holy Ghost)ને, અમારા હૃદયના ફાટકે-અમારી દારિકાના દારમાં, અમારી અમરપુરીને આંગણે, ને વરસાવો અમીરસ આંખલડીનું દીવ્યમૃત ભક્તિરસ પાન. અને ખાસ કરીને સંભળાવો-(અખાડો) અમને તમે કોયલ મોહણીરૂપ કાવ્યધુનીના કુહુ કુહુ ટહુકા, કે જેથી અમે તમારી કૃતિ-લક્ષણ જાણી લઈ શીખી લઈએ.

Oh, in thy life, the law appears

Drawn out in living character.

Such was thy Bhakti and such thy zeal,

Such deference to Girdhariji's will,

Such love and meakness so divine,

I would transcribe and make them mine.

Mira, be thou my pattern. પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ભક્તિ વિના ચાલે નહિ It is not optional but imperative. "Union" with God precedes "Communion" with God. પ્રભુ સાથેનો સંબંધ federal (કરારનો) નથી, પણ affectional (લાગણી, પ્રેમ અને શ્રદ્ધાનો) છે.

એ શ્રદ્ધાથી, એ પ્રેમથી, મીરાંને વૃંદાવનમાં શ્રી ગિરિધરલાલજીનો સાક્ષાત્કાર થયો. હેમચેટ પોતાના પિતાનું ભૂત જોઈ શકતો, તેની સાથે વાતો કરતો, બીજાને એ Vision જણાવતું નહીં. એ પ્રકારના જોનાં ચક્ષુ થાય તે તે જોઈ શકે. મીરાં ગિરિધરલાલને જોવા લાગી. તેને પ્રાર્થના કરી ભજન કરીતનથી ધ્રુમથી તેડાવતી. તેની સાથે વાત કરતી. વખતો વખત તેનો અભિપ્રાય લેતી. અને ભક્તિની ભાવના સફળ કરતી. અને પોતે જીવે છે એમ નહીં; પણ પોતાનામાં ગિરિધરલાલ જીવે છે માટે તેને વડે

તેને માટે પોતે જીવતી અને તેની આત્માનેજ અનુસરતી. "I live," said Paul, yet not I, but Christ liveth in me. (Gal. 2: 20)

દેવ તો સુતા છે. ધંટ વગાડી રામને જગાડવાના છે. “ધંટ વગાડે, રામ જગાડે, એ ભક્તિને ધન્ય, બીજી રીતે દેવ ન જાગે, કુંઠ કરણુ છે અન્ય.” દેવ તો ભક્તિ ભાવે જાગે, માગે તેની આગે. પણ સકામ માગે, તો માગે ત્યાંથી ભાગે. ભાગે પડતા પણ ના આવે. માટે ધર્માનુસાર નિષ્કામ ભક્તિ હોય તો તે ફળે. “પ્રેય” કરતાં “પ્રેય” તરફ વધુ દૃષ્ટિ જોઈએ. મીરાં ગિરધરલાલને પુછ્યા વિના કંઈ પણ કરતી નહીં. એનું નામ ભક્તિ; પ્રભુ તુમ જનો હો ધટધટકી. મીરાં ભક્તિ કરે રે “પ્રગટકી”. નિરાકાર નિર્ગુણ ને સાકાર સગુણ મૂર્તિરૂપે ખડા કરી રવીશ્વર કે સૂર્ય સ્વામી કે માણેક પ્રભુને જગાડી, તે પાટી પર ભક્તિની ઝીણી ધૂળ નાંખી જ્ઞાનનું વટોણું લઈ રામ રીઝાવવા, ગરવા ગિરધારીજીને ગાવા. એ પર એક દૃષ્ટાંત છે. ચોમાસામાં ધૂળ ધોયા આવ છે. તે ધૂળ એકઠી કરી ચાળી ધોઈ સાફ કરી તેમાંથી જે સુવર્ણ રજકણુ કે તેવુંજ કંઈ જડે તો શોધી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. એવા એક ધૂળ ધોયો એક દિવસ રામના મહેલના કમ્પાઉન્ડમાં પાછલી તરફ કાંઈ ધૂળ ભેળી કરી ધોવા લાગ્યો. રણવાસમાંથી કંઈ અમૂલ્ય રત્ન ઘણા વખતથી ગેરવસ્ત્રે પડેલું તે આ ધૂળ ધોયાને પોતાના પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત થયું. ને તે લઈને “સુદામા” પેડે પોતાના Sweet home તરફ વળ્યો. પછી તેને ઘણાએ કહ્યું કે અમે ભક્તિને ધૂળ ધોયાનો ધંધો સમજતા હતા. પણ એમાંથી આવશ્યક રત્ન પ્રાપ્તિ-આ મનુષ્ય દેહનું સાર્થક છે. ધૂળ ધોઈ “મળ” કાઢી નિર્મળ થવાનું છે. એ વાત અમારા ધ્યાનમાં નહોતી. હવે આવી. પણ શંકા એ છે કે તને અમૂલ્ય રત્ન મળ્યું. હવે તો તું કરીને ઠેકાણે બેસ. હવે તારે શું કર્તવ્ય છે ? ભક્તિનું ફળ મળ્યું. હવે ભક્તિ છોડી દે. હજી આ ભૂતળમાં ભક્તિ પદારથ મેળું કહી, લક્ષ્યચોરાશીનું ભટકણુ માગી ભવોભવ ભગવાનની ભક્તિની યાચના કેમ કરે છે ! ઉત્તર એજ મળ્યો કે “એવા કોણુ મૂર્ખ હોય કે જે ઉમદા ધંધામાંથી અનંત નફા પ્રાપ્ત થાય તે ધંધો આનંદ આહલાદ અને અમરત્વ આપેના છતાં તેની ફળ પ્રાપ્તિ થયા પાદ તેની

ખરી કદર નહીં કરતાં તેને તથા દેય ? એ તો અરેખીઅન નાહટના અક્ષા-
દીનનો મેલી કાયામાંનો પ્રદીપ્ત દીવો છે. અને અલી બાબાના ચાળીશ ચોર-
કાળ ક્રોધ વગેરેને જીતી વશ કરનારા અને રામના વાંદરાના લશ્કર વડે
જીતાયલી લંકામાંથી લૂટી આણેલા અનંત સુવર્ણનો અખંડ ભંડાર છે. એ
ભંડારનું સનાતન મૂળ જે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, તેમાં ઉપજનો રામરસ જેણે
આપ્યો છે. રામઆણુથી જે આપખુશીથી ધાયલ થયેલો છે તે દર્દીવાનો
એ દર્દમાં લેહેજત અને પુષ્ટિ આપનારી દવાને કેમ છોડી દેય ? છોડે
તો રવડી મરે એ તો ખરી ભક્તિમાં મશ્ગુલ રહી હમેશાં અહોનિશ
નિરંતર પ્રભુપરાયણ રહે. True prayer ascertains God's
wish in everything. To clash with God's will only
produces a crash. God regards our well (welfare-
શ્રેય) rather than our will (પ્રેય). વૈદ વાડકાપ કરે તો તે બધાને
કડવો લાગે અને દરદીનો તમચો પણ કઢાય ખાય. પણ તે દરદીની જરૂર
વિચારી કામ કરે છે. અને આખરે દરદીને દર્દ મટેથી તેજ બહાર લાગે
છે. તે પ્રમાણે પ્રભુ જે કરે છે તે આપણા સારા માટેજ કરે છે એમ
શ્રદ્ધા રાખી-ભગવત કરે તે બલી, સમજી તેની ઇચ્છા પર ચાલવું એજ ઠીક છે.
It may not be the sweetest, but it is the safest.

મીરાંને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. શ્રદ્ધાહીનને બ્રાંતિ
રહે છે. Where there is not faith, there is fainting. If
God cannot be traced, He must be trusted. Where
there is a will, there is a way. If thou wilt, thou
canst (Matt: 8: 2) યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે (નર્મદ).
Laugh at impossibilities (નપોલીઅનની ડીક્શનરીમાં ઇમ્પોસીબલ
શબ્દ હતો કે ?) and cry, it shall be done.

મીરાંને તેની ભક્તિ છતાં દુઃખ પડ્યાં એ વાત ખરી. પણ હરેક
સત્યાગ્રહમાં દેખીતું દુઃખ છે. તેમાં દુરાગ્રહ ભળે તો સતત દુઃખ છે. પણ
ખરો સત્યાગ્રહ માત્ર હોય તો, What in our sight seems de-
structive, is constructive. સત્યને મર્ગે આંહી જોને હાની જણાય

છે, તેને માટે તેના હરેક કાર્ય બદલ સ્વર્ગમાં-પરમધામમાં-અક્ષરધામમાં-અનંત સુખમય મહેલ બંધાતા જાય છે. અને તે ત્યાં જાય છે-પોતાના મીઠા ઘર Sweet home માં પહોંચે છે, ત્યારે સુદામાએ જેમ સુવર્ણ મહેલ મેળવ્યા તેમ તે પણ પોતાના ભાગ્યે ખરી ભક્તિથી મેળવેલા મહેલમાં સતત રહેલ કરે છે. આ પરથી જણાશે કે God is wiser than our own. ભક્તિથી એ લાલ છે કે: The prayer is sent Godward but it has its counterpart in the life sent manward. સત્ય ભક્ત વ્યવહાર પણ સારો સાચવી શકે છે. ભક્તિ ભગવાનને ભાવે છે. તેની સાથે ભક્તનું અંતર આહલાદક કરી તેના હૃદયમાં પવિત્ર પ્રેમ પ્રગટાવે છે. સર્વને જેશ્રીકૃષ્ણ કહીને “તે શ્રી કૃષ્ણ છે” એમ સમજી-સમજાવી ખેતી રહેવાનું નથી. પણ તેની સાથે તેના સંપૂર્ણ ભાવથી રત્નહ રાખવાનો છે. માત્ર તેને હે શ્રી કૃષ્ણ તમારો જય થાવ. એટલું કહીનેજ સંતોષ પામવાનો નથી. બલા થવામાં અને ભલા વર્તનમાં ફેટલો આનંદ સમાયશે છે ! તેમાં ભક્તિનો આનંદ તો પરમાનંદજ છે. પછી મૂર્ખ તો “આપ આપકે મનમેં ગદ્દાલી મસ્તાન”ની પેદે ગમે તેમાં આનંદ મેળવી લે છે. પણ તે આનંદ અનિત્ય અને ક્ષણિક, હૃદયનો મળ વધારનાર, અને અંતે દુઃખદાયી દેખાય છે.

મીરાં તંપુરો લઈ જમણે હાથે વગાડે અને ડાબે હાથે અંગુઠા વગેરે આંગળીઓથી મંજીરા વગાડે તે વેળાનો અલૌકિક આનંદ અનુભવનારને ધન્ય છે. મીરાંની તંપુરીના તારમાં ‘તમ પુરા ને હમ ભલા’ એ ધ્વની નહીં નીકળતો. એની તંપુરીના તાર મેળવતાં પ્રથમ અતિ પરિશ્રમ. અંતે અપૂર્વ આનંદ. તેજ પ્રમાણે ગિરધરલાલ જ્યારે ખોળામાં લઈ મીરાંરૂપી તુમકું મેળવે અને તાર ખેંચે ત્યારે જે મેળ ખાય તે એકત્વનો-પરમ ભક્તિ પદનો. પછી ત્યાં રાણાજી તરફનાં “મેદ” પાડતા તારના શા ભાર ?

“Prayer makes the darkened clouds withdraw,
And climbs the ladder Jacob saw;
Gives exercise to faith and love,
Brings every blessing from above.”

ભક્ત હેતુ આંધ્યો સેતુ (bridge)-અર્જુને શર સેતુ-બાણુનો પુત્ર આંધી-બાણુવળી કહેવડાવી-પ્રભુના સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરી લીધી હતી. હનુમાને ભવસાગર પર તરવા માટે સમર્થ કરવા અને મનરૂપી વાંદરાને લિંગદેહની લંકા બાળવામાં સહાય કરવા તથા રાવણે (અહંકારે) હરી લીધેલી સુમતિ (સીતા)ને પાછી લાવવામાં નિમિત્ત થવા પથ્થરનો પુલ-સેતુબંધ રામેશ્વર ખડો કર્યો હતો. The highest form and sweetest kind of prayer is the secret or wooing prayer. એકાંત ભક્તિ કરવામાં સ્વાર્થ કમ થાય છે અને પ્રભુપ્રેમ વૃદ્ધિ પામે છે. “હરિ દર્શનકી પ્યાસીરે અંખીયા.” હરિદર્શન માટે તલસી રહેલી આંખ એકાગ્રતાથી દર્શન કરી શકે છે. અને “બતા દે સખી કોન ગલી ગયો સ્યામ ” એમ કહી સ્યામને દીવ્ય ચક્ષુ રૂપી સખીની સહાયથી શોધી કાઢે છે. મીરાં પ્રભુ દર્શનમાં તલ્લીન થઈ “ મેં તો દેઈ દીવાની મેરા દર્દ ન જાને કાઈ ” કહી, હે પ્રભુ તુંજ મારો વેદ છે. મારું દર્દ ગિરિધર પ્રભુ વિના કોણ મટાડે એમ છે ? માટે વૈધ્યો નારાયણ હરિ : તેનીજ એકાંત ભક્તિ.

જીકસ કાઠરિયે આવી એકાંત પ્રેમભક્તિ-પ્રાર્થના પસંદ હતી. પ્રભુને ભક્તની પ્રાર્થનાની માહિતી તથા કદર હોય છે. “ રામ ઝરખે બેઠકે સખકા મુજરા લેત, જેસી જીનકી ચાકરી, એસા ઉનકું દેત.” Thy father which seeth in secret, shall reward thee openly (Matt. 6 : 6) સુખમાં રામ યાદ આવતા નથી. પણ “ સુખે સોની ને દુઃખે રામ ” એ કહેવત પ્રમાણે દુઃખમાં રામ સાંભર્યા વિના રહેતા નથી. As with Peter, sinking times are praying times with us all. પ્રભાતમાં જોલા ઉડી ભક્તિ કરવાનું નરસિંહ મહેતાનું ફરમાન છે. “ રાત રહે જ્યાહરે, પાછલી અટધડી ” વગેરે. It is the first hour of the morning, says a Chinese proverb, that gives color to all that follow. મીરાંને એમજ થતું. પ્રભાતની ભક્તિ પછી આખો દિવસ આનંદ અને શાંતિમાં જતો. કેમકે “આખા દિવસ” રૂપી ગ્રંથની પ્રતાવના પ્રભાતમાં કરેલી ભક્તિમાં સમાઈ

જાય છે. પ્રભાતની ભક્તિ આખા દીવસના જીવન કાર્ય-જીવન યુદ્ધ માટે કટિબદ્ધ કરે છે. નિદ્રા આવશ્યક છે. પણ જે સમય ભક્તિ કરવાનો છે. તે વેળા ઉંઘવું એ પાપ છે. અને એ એક પ્રકારનું આત્મપાત છે.

“ They who in sleep their pleasure take,
Shall never find Him when awake.”

શારીરિક કરતાં માનસિક, અને માનસિક કરતાં આધ્યાત્મિક જીવનની દરકાર વધુ રાખવી જોઈએ. જે તેવી દરકાર રાખતો નથી, તે ઈશ્વરથી વિરક્ત રહે છે. He is out of touch and out of tune with God. મનુષ્યે દરરોજ ધ્યાન ધારણામાં પોતાનું અંતર તપાસવું જોઈએ. એને Introspection કહે છે. બંધ બારણે ધ્યાન ધરવું બહારના બારણા બંધ કરવા, અને પંચવિધ તરફ જતાં મનોહાર બંધ કરવાં. A shut door indicates a within and a without. Shut in is ecstasy, shut out is misery. The within is better than the without. The Mahomedans say that one prayer offered in Macca is worth eighty thousand offered elsewhere. મીરાંએ વૃંદાવન દારકા વગેરે પૂણ્ય પવિત્ર સ્થળોએટલા માટેજ પસંદ કર્યાં. પવિત્ર વાતાવરણ પવિત્ર બનાવે છે. અબ્રામ (Abraham) “વીરસેવા”ની કુંજમાં પ્રાર્થના કરતો. નાથાનેલ, અંજીરડી નીચે એકાંતમાં જઈ ભક્તિ કરતો. વકીલ જેવા ચતુર વિદ્વાન જેટલી કાળજીથી ન્યાયાધીશ આગળ ચલાવવાના કેસનો વિચાર કરે છે તેના કરતાં વધારે કાળજીથી ન્યાયાધીશના ન્યાયાધીશ એવા પ્રભુની ભક્તિમાં કંઈક સમય ગાળે તો ઝોછા પ્રયાસે એકાગ્રતા અને પ્રભુકૃપા વડે પોતાનું ધાર્યું સફળ કરી શકે. ડાકટર વૈદ જે ભક્તિમાન હોય તો તે પોતાના દરદીને પોતાના ભક્તિના બળે અને ઔષધના ઠલાજે દર્દ વહેંચું મટાડી શકે.

સૃષ્ટિ તરફની દૃષ્ટિ-ચક્ષુદ્વાર બંધ કરો. એકાંતમાં પ્રભુ તરફનું દાર ખોલો. ધન્વંતરી જેવા મહાન વૈદ અશ્વિની કુમાર પાસે અંજન હતું. તે બીજી આંખ બંધ કરાવ્યા વિના એક આંખમાં કદી આંજતા નહીં. કેમકે તેમ કર્યા વિના એનું અંજન અમૃત્ય છતાં નકામું પડતું. “Lord

I have shut my door " પ્રભુ કાંઈ બહારથી આવવાના નથી. એ તો સૂક્ષ્મરૂપે અંતર્યાહાર બધે ઓતપ્રોત છે. સાકાર રૂપે હૃદયમાંથી બહાર પ્રગટાવવાના છે. કરોળીઓ પોતાની જાળ પોતાના પેટમાંથી બહાર કાઢે છે. "Come Thou and visit me, I am alone." નિર્વિકાર પુરૂષ કે સ્ત્રી ભક્ત આમ બોલી શકે. મીરાં કહે છે "હે ગિરિધર પ્રભુ પધારો. હું એકાંતમાં એકલી છું. મેં દ્વારબંધ કર્યાં છે. આપને માટે અમૃત્ય અવકાશ છે. "ઈતને પ્રભુ આય ગયે, બચનન આરૂઠ ભયે, સૂરદાસ દ્વાર કાઢો અંધરો ભીકારી." એ મુજબ શ્રી ગિરિધરલાલ મીરાંને એકાંત એકલી જાણી સત્વર પધારે છે. "My Lord, I kneel with reverent love and fear, For Thou art here.

મીરાંની Prayer, dialogical હતી. A conversation between two. We meet and greet before the Mercy seat.

Socrates કહે છે કે "what would not one give for an hour with Homer and Hesiod when about to die ? પરંતુ મીરાંના કવન તો આખી જીંદગી મનન કરવામાં મનની પ્રકૃષ્ટતા જળવાઈ રહે છે. અને તે ધડીપણુ વીણાં મુકવાં કે વિસારવાં ઘત્તિ થાય નહીં. મીરાં ગિરિધરલાલને વિસારે તો આપણે મીરાંના કવનને વિસારીએ. પ્રખ્યાત રાજકવિ ટેનીસનની સ્ત્રીતો ભક્તિ-પ્રાર્થના કરતી વેળા પ્રભુનો ચહેરો પોતાના મુખ પર જાણે હાસ્ય કરતો હોય એમ તેને સ્પષ્ટ જણાતું હતું. "હું શું જાણું કે વહાલે મુજમાં શું દીધું, વારેવારે સામું ભાજે, મુખ લાગે મીઠું."

મીરાં પણ એ પ્રમાણે શ્રીગિરિધર પ્રભુ ઉપર પ્રેમ ઘેલી ચર્ધ રહી હતી. અને તે પવિત્ર પ્રેમ તેણે મરણ પર્વત સાકાર ભાવે નિભાવ્યો. અને સ્વાસ્થ્ય નિરાકાર અમરત્વભાવે નીભ્યો જાય છે. પ્રભુમાં મસ્ત મીરાં God-intoxicated, God-enamoured હતી એમ કહીએ તો ચાલે. પ્રભુ એને દર્શન દેય. પ્રભુ મીરાંને દેખાતા, અને આપણને કેમ નહીં ? કારણ એનું એજ કે ભક્તિની આંખો આપણી ખુલી નથી. Just

in proportion as one waits on God in the inner chamber, will God operate through him in the outer chamber. We need a "time exposure" to get a revelation of God, and power from God. God requires the subjective mood before he gives the imperative mood. "આરા" મળતા પહેલાં માનસિક "ભૂમિકા"—અદ્વા તૈયાર થવી જોઈ એ.

"Surely cares can never vex me,
Nor can trial lay me down.
For when Satan comes to tempt me,
To the secret place I go,"

મીરાં તો "મીરાંત" છોડીને નિરાંત શોધવા વૃંદાવન નીકળી પડી. એકાંતમાં તેને વૃંદાવનમાં ગિરધારીજી એ "કાંત" મળી ગયા. એ એનું સદ્ભાગ્ય—મીરાં ખરી બડભાગી. "વૃંદાવનની વાટે ને, ગિરિધર મળીયા ધાટેરે, એકાંતે ઉઘાડી ચક્ષુ જ્ઞાનનીરે," મીરાંના ભજનનું સ્થળ એણે કેવું શોધ્યું કે જ્યાં ગોપીઓ શ્રી પ્રભુ સાથે નિરંતર રાસ રમી રહી હોય. અને પોતાને પણ શ્રી પુરુષોત્તમની એક ગોપી થવાનો અવકાશ અને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય.

દેવીની, શીવની, કૃષ્ણની ભક્તિ બહારથી જુદી જુદી દેખાય. પણ ભક્તિ તરીકે અંદરથી એકજ છે. ભક્તતો પોતપોતાના ઉપાસ્ય દેવ જોડે એકજ રીતે પ્રેમ ગોષ્ઠી કરી પ્રેમ પ્રગટાવે છે. જુદે જુદે મંદીરે જવાય. બાલાજી જવાય. આસપાસનું ભક્તિમય પવિત્ર વાતાવરણ પ્રભુપ્રેમમાં વૃદ્ધિ કરે. ભજન કીર્તન શ્રવણ થાય. તેજ પ્રમાણે જેતાં મીરાંના માતપિતા અને મીરાંના પિતૃ ગૃહે કુટુંબનું વાતાવરણજ ભક્તિમાન હતું. There is no creed in prayer. સૌસૌના ઇષ્ટ દેવની પ્રાર્થના કરો. જેમ થીઓ સોફિસ્ટ સનાતનીઓ અત્રે ગોપીપુરાના હાટકેશ્વર મંદીરમાં કરે છે તેમ. ગમે તેમ પણ ભક્તિ કરો. ભક્ત થાવ. પ્રભુ સાથે એકરસ એકતાર થઈ જાવ. તેને તમે છોડો નહીં. એટલુંજ નહીં પણ તે તમને છોડે નહીં એવું આચરણ કરો.

અહુ બ્રહ્મ. The Great I. AM. (Ex. 3: 14) પરાપકારાય સતાં વિભૂતયઃ (treasuries) પરાથે intercessary prayer કરી શકાય છે. It is the outward reach of an inward Grace. ઉદાર ચરિતાનાં તુ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્. મીરાં વૈષ્ણવ હતી. કવિત્રી નરસિંહ કહે છે કે:—“ વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, જે પીઠ પરાઈ જાણેરે. ” વગેરે વૈષ્ણવના લક્ષણો એ પદમાં વર્ણવેલાં છે. તેમાંથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે સ્વાર્થ તજી પરમાર્થ જીવન કરવું એ ખરા વૈષ્ણવનો ધર્મ છે. અને તે પ્રભુભક્તિ વડે મેળવેલી પ્રભુકૃપા વિના બનવું અશક્ય. The church is the bride of Christ. “ દેવળદેવી ” આ કાયામાં પ્રભુ વસે છે. તેથી કાયા એક ઈશ્વરને રહેવાનું “ દેવળ ” અથવા “ મંદીર ” છે. મીરાંના પદ અને ગરબીઓ મીરાંનો મહા પ્રસાદ છે. અને તે મહા પ્રસાદ આ મંદીરમાં આરોગી, આપણે નીરોગી બની હટપુટ થઈએ છીએ. મીરાંની બાધ્યાવસ્થાથીજ ભક્તિ જોઈ તેની બાળતમાં આ ખડું પડ્યું છે કે As goes the child, so goes humanity and history. વળી પુત્રના લક્ષણ પારણેથીજ જણાય. અને નવી વહુ પારણેથીજ જણાય.

David Brainerd, the apostle to the Indians was on his knees praying aloud, but none could make out whom he was conversing with. By and by a rattle snake was found beside him, its head erected as if to strike him. But the reptile had to lower its head, crawl over his feet and make its escape. આવું ભક્તિ-પ્રાર્થનાનું બળ છે. રૂપી ધ્યાન ધરતા હોય અને તેના ઉપર સર્પ પડે છતાં તે ધ્યાનસ્થ રહે તો તેને હાની થાય નહીં. તો મીરાંના મરણાથે મોકલેલો સર્પ શાલિગ્રામની મૂર્તિમાં બદલાઈ જઈ પુષ્પના હાર રૂપે પ્રગટ થયો એમાં શું આશ્ચર્ય ! ઈશ્વરેચ્છાથી શલ્યાની અહલ્યા થાય. મનુષ્યેચ્છાથી અહલ્યાની શલ્યા થાય, અને મીરાંના તપોબળે અથવા શ્રીગિરિધારીજીની ઈચ્છાથી સર્પને “ સર્પ સર્પ ” કહેતાં તે સર્પો જઈ તેની જગે શાલિગ્રામ દેખા દે કે સુશોભિત પુષ્પહાર પ્રગટે એ શું અશક્ય છે ?

All saints belong to the father's family. He is the dynamo, we are the storage batteries, and the whole world is the circuit. જીવનયાત્રામાં પ્રભુ પિતાને પગલે પગલે ચાલવું-ચરણક્રમળને અનુસરવું-એજ ઇષ્ટ છે.

મીરાં પોતાની આશ્તોમાં અફસોસ પામી નહીં. કે અકળાઈ ગઈ નહીં. પણ હીમત રાખી પ્રભુ ભરોસે રહી. ન ભયાદિ ભેતવ્યં યાવન્ભય મનાગતં આગતં તુ મયં વીક્ષ્ય પ્રહર્તવ્યમ મીતવત્ ભય પ્રત્યક્ષ આવતાં સુધી તેની કલ્પનાથી દુઃખી થવું નહીં. અને ભય પ્રત્યક્ષ આવે તો તેમાંથી સુમાર્ગ શોધી કાઢવો. પણ ખોટો ખોટો ભય રાખી વડા પહેલાં તેલ પી જવું નહીં. નદી કીનારે બેઠેલો બગભગત, નદીમાં વારંવાર પ્રગટ થતા અને ફૂટી જતા પરપોટા જોઈ રહે કે પેલો મારો કેવો સુંદર પરપોટો ફૂટી ગયો-ફેટ થઈ ગયો-મરી ગયો. તેના જેવું આ ભયનું કામ છે. વાડની પેઢી તરફ પોતાની છાંયા પર બકરો ચાલે તેનાથી પોને ડર, એ કેટલું હાસ્યજનક ! વાડની બીજી બાજુએ જે બકરો છે તે ભય રૂપી બકરો એને વાડની આ બાજુએ શું કરી શકે એમ છે ? તેમ છતાં મનુષ્ય આશ્ત આવતી દૂરથી દેખી તે આવતાં પહેલાંજ ગભરાઈ જઈ ટેક છોડી દે છે. મીરાંએ આશ્ત આવી તો પણ તેમ ક્યું નહીં, અને અડગ રહી ભક્તિ-ભાવથી ભગવાનને વરી, ને રીઝવી વશ કર્યા. માટે રામ રાખે નેમ રહેવું એજ ઇષ્ટ છે.

આપણે ધણીવાર જેની જરૂર નથી તેની ઇચ્છા કરીએ છઈએ. અને તે પ્રભુ પાસે માગીએ પણ છઈએ. પણ ઇશ્વર તો આપણને શેની ખરી જરૂર છે તે વિચારી તેટલુંજ આપશે. He would give us bread but not banquets. જે પ્રભુ ઉપવનના કમળોને રૂપ રંગાદિ જીવન સામર્થ્ય આપવામાં ભૂલતો નથી તે ભગવાન આપણને આવશ્યક વસ્તુ કેમ નહીં આપે ? પરંતુ તે આપણી Want કે Wish પ્રમાણે નહીં આપે ?, આપણી need પ્રમાણે આપશે. The hour of need is the testing time with us, but it is also the giving

time with God. જીવ તું શીદને ચિંતા ધરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તેમ કરે. Every period is a lucky one to the child of God.

ખરા હીરા કરતાં ખરા માણેકની કીમત દશ ઘણી વધારે હોઈ શકે છે. મોઢામાં મોટું માણેક ગુસ્તાસ્પ ત્રીઝએ રશીઆની રાણીને ભેટ આપ્યું હતું. પરંતુ કીમતીમાં કીમતી હીરા માણેક કરતાં મનુષ્યનું હાપણુ—શાણુપણુ વધુ કીમતનું હોઈ શકે છે. અક્કલ બડી કે ભેંસ એ પ્રશ્ન છે ? મનુષ્યથી ભક્તિ નહીં અને ત્યાં લગી મનુષ્યનું હાપણુ—ચતુરાઈ ચુલેજ પડી છે તો. ભક્તિ વિનાના રહેવું એ તે એવા ચતુરનું ચતુર્ય અને હાપણુ હોઈ શકે ? મનુષ્ય દેહ ફરીફરીને આવશે કે ? ગુમાવેલી પળ—તક પાછી મળશે કે ? Time and tide wait for none, ભક્તિથી હાપણુ આવી મળે છે. કેમકે હાપણુનો ભંડાર પ્રભુ પોતે છે. પ્રભુ કૃપાથી તે ભંડારના દાર બલા ભક્ત માટે ખુલ્લાં થાય છે. મીરાં કહે છે કે “કાચે તાંતણે હરજીએ બાંધી.” માથે ગાગર છે હેમનીરે” વિશ્વેશ પાદારવિંદ એવાજ સુવર્ણાંત છે. ટેનીસન કહે છે કે—“Bound by gold chains about the feet of God.”

મીરાં વૈષ્ણવ ભક્ત હતી. અને તેથી તેણે આત્મ નિવેદન ભક્તિ વડે સાયુજ્ય મુક્તિ પામ્યા છતાં સાધ્ય મુક્તિમાંજ મગ્ન રહેવા ઇચ્છ્યું. કવિ શ્રી નૃસિંહે કહ્યું છે કે—ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નાંહી રે. હરિના જન તે મુક્તિ ન માગે, માગે જનમોજનનમ અવતારરે, તે તો એમજ કહે કે— If I had thousand lives, I would give them all to God. “તન મન ધન પ્રભુ તમને અર્પણ.”

શ્રી કૃષ્ણ પોતે હરેક પ્રકારના ભોગ આપી. હરેક પ્રકારના યજ્ઞ કરી પૂજનીય યર્થ પડ્યા છે. ભક્તિ આપણને ભોગ આપતાં—યજ્ઞ કરતાં શીખવે છે. ભક્તિનું આચરણ ભક્તિને અનુસરતું હોવું જોઈએ. સંત તુકારામ કહે છે કે—બોલે તેવું ચાલે, તેને વંદુ બહાલે.” વળી કહ્યું છે કે—

यथा चित्तं तथा वाचो यथावाचस्तथा क्रियाः ॥

चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेक रूपता ॥૧॥

મીરાંની ભક્તિ મોટે ભાગે પિતૃવંશમાં વારસામાં ઉતરી હતી. “ભક્ત બીજ પલટે નહીં જે જુગ જય અનંત.” “Four generations of the Darwins were scientists. Five generations of the Adamases were statesmen: six generations of the Bach family were musicians, seven generations of the Emersons were ministers. એ મુજબ મીરાંનું આખું કુલ શ્રી ચતુર્ભુજની ભક્તિ પાછળ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની “અસિધારાવત” પાળનારી કઠારીથી ધાયલ થઈ તદ્દલીન થઈ ગયું હતું.

પ્રભુ ધારે તો ભક્તને હરેક વસ્તુ આપી શકે છે. પંચું લંઘય તે ગિરિમ્. ગિરિધર પોતાના ગિરિપર લઈ જાય. એટલે પોતાની ગિરા-વાણી-વિક્રતા-વિક્તાન-વિરતિ-આમતા પ્રાપ્ત કરાવી પોતાનો ગિરિ જે પરમધામ-કૈલાસ-અક્ષરધામ તેની પ્રાપ્તિ કરાવે. There is nothing super natural to God. સંતમાં અને સત્યભક્તમાં તેની પવિત્ર ભક્તિના બળે એવી શક્તિ આવે છે કે તે આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ પોતાની તેમજ પારકી હઠાવી દે છે. એ વાતની ખાત્રી હરેક મનુષ્યે પોતે ભક્તિભાવનો અભ્યાસ કરી અજમાવી જેવી જરૂરની છે. એ “વસ્તુ” વર્ણન કરવા જેવી નથી. અવર્ણનીય છે. એક બહેનને તેની બેનપણીએ પુછ્યું કે બેન તારે સાસરે તને દંપતી મુખ કેવા પ્રકારનું છે ? તેણે જવાબ દીધો કે બેન એ બધી વાત અનુભવસિદ્ધ છે. ગુંગો ગોળ ખાય ને મનમાં મલકાય. એ લૌકિક શ્વાદ તને શું વર્ણન કરી સમજાવું. તું પરણશે, ધણીનું ઘર માંડશે ત્યારે તને તે સમજશે. તેમ અલૌકિકમાં તો એથી વધુ અનુભવસિદ્ધ વાતો-મીરાંએ ધણીનું ઘર, ધણીનો ધણી જે ગિરિધર ધણી તેની “પ્રેમ લક્ષણા”નો લ્હાવો અનુભવ્યો તે હરેક ભક્ત તે પ્રકારે તક્લીનતાથી ભક્તિ કરે તો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માત્ર તેમ કરવા તત્પરતા જોઈએ. ભક્તિહીન પાપી હરિ સાથે ધટ્ટા કરીને બેઠેલો જણાય છે. Atonementનો અર્થ At one with God. એવો થાય છે પણ the sinner is on the, outs with God; on the other hand, God's “will” is that we be “well.” તેથી આપણે સદ્ગુણ અને સદ્ભક્તિ તરફ આચરણ

રાખીએ તો તેમાંજ આપણું શ્રેય સમાયલું છે. કારણ કે પ્રભુ કહે છે કે:-
તેમાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ (ગીતા ૯ : ૨૨). When
we live for God, and with God, we can have any-
thing from God. That is plain enough.

શ્રદ્ધા એ એવી ચીજ છે કે તેથી ભક્ત મુક્તિ પામે છે. All
things are possible to him that believeth. (Matt. 9:23)
શ્રી મુખે ભગવાન કહે છે કે:-

અદ્વા વાંલુમતે જ્ઞાનં તત્પરં સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાંતિમચ્ચિરેણાધિ ગચ્છતિ ॥

અમુક માણસ શ્રદ્ધાવાન છે કે નહીં તે તેના વર્તનપરથી-વાણીપરથી
ગણી શકાય છે. એમર્સન કહે છે કે:-“We all live in houses
of Glass.” કાચગૃહમાં આપણે સર્વે રહીએ છઈએ. અને તેથી આપણાં
લક્ષણ આપણું વર્તન સર્વેને મોઢું વહેલું સ્પષ્ટ જણાયા વિના રહેતું નથી.
What we are within, will appear without. તેજ પ્રમાણે
મીરાંની ભક્તિ એના જીવનમાં-એના કવનમાં સ્પષ્ટ ઝળકી ગઈ છે. She
was, of piety, all compact. મીરાં ભક્તિમાં એકરસ-તરબોળ-
થઈ રહી હતી. વૃંદાવન નામ યાદ આવતાંની સાથેજ ગોપીઓ અને
મીરાં એ નામો એકદમ સ્ફુરી નીકળે છે. વૃંદાવનની વાટ, જમનાજનો ઘાટ
અને દારિકાનાં દાર આપણા સન્મુખ ખડા થઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ અને
તેની મોરલી તથા રાસલીલા તદ્રુપ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આપણી ગુજરાતી
સ્ત્રી કવિઓમાં મીરાંનાઈ તરફ આપણી આંગળી પ્રથમ જશે. એટલુંજ
નહીં પણ ભક્ત કવિ તરીકે મીરાંની મૂર્તિજ માનનીય, તેનું નામજ
પુણ્યશીલ, પૂજ્ય અને પવિત્ર જણાશે. એ તેના નામનો-ગુણનો-કૃતિનો
પ્રભાવ છે. આપણે જો મીરાંના જીવનનો ખરો લ્હાવો લેવો હોય તો
આપણે ગણે એની સાથે વૃંદાવનની વાટોમાંજ ફરીને મોજ લઈએ છઈએ.
એમ ઘડી ભર માની લો. અને ત્યાં એના ભક્ત મંડળના મેઘર થઈ
જઈએ. ત્યાં એની સાથે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પાદસેવન-અર્ચન વંદનાદિ
નવધા ભક્તિ કરવા મંડી જઈએ. અને ત્યાં શ્રી ગિરિધર મૂર્તિનો

સાક્ષાત્કાર કરીએ. તો તમને સ્પષ્ટ જણાશે કે મીરાંનું જીવન તે તમારું પોતાનું જ જીવન છે. એના કવન પણ હવે તમારા પોતાના કવન થઈ પડ્યા છે. સ્ત્રી રૂપે જ નહીં પણ મીરાં એક જીવરૂપે—વ્યક્તિરૂપે—પિતૃગૃહે જન્મી ત્યાં ભક્તિ કરી. સાસરે ગઈ, ત્યાં પતિને પીછાની પતિપરાયણ રહી. ત્યાં પણ શ્રી ગિરિધારીજીને ભજ્યા. તેમ છતાં ઇશ્વરેચ્છાએ વિધવા થઈ. જન સમાજે ભોજરાજના મૃત્યુથી એને ‘રાંડ’ ગણી. એણે તે વિરૂધ્ધ સત્યાગ્રહ ધારણ કર્યો. એણે રાધા વરનો ભરોસો રાખી, ચતુર્જીવનો સુરક્ષો કાયમ રાખી પોતાને “સનાતન” સનાથ માની. વૃંદાવનમાં જાતે જઈ વિશેષ ભક્તિ વધારી. આ દેહનો સ્નેહ છે ત્યાં લગી ઘેર બેઠાં પણ આપણે ગોકુળ મથુરા વૃંદાવનમાં છીએ ગોકુળમાં એટલે ઈંદ્રિઓના સમૂહમાં ઘેરાયલા છીએ. વૃંદાવન તે વન એટલે પ્રભુના ભુવનની બહાર. પરંતુ પ્રભુ રાસ ત્યાં પણ રમે તેથી તે પ્રભુનું ઉપવન. વૃંદાવનમાં છતાં મીરાં છએક કહે છે કે:— ‘કયા કરે મેં વનમેં ગઈ, ઘરમેં હોતી તો પિયાજીકા બનાય લેતી. વિધવા છતાં એમ કહેવાતો આશય એ છે કે શું કરે હું હજી સુધી “વનમાં છું.” “Outside”—Though in the world—worldly attachment, I have yet to realise the “within” and woo my lover God. દારિકાં સુધી મીરાં પહોંચી. આ કાયામાં મથુરા—સ્થૂલદેહ છોડી ગોકુળ (સૂક્ષ્મ લિંગદેહ)માં જવાનું પ્રથમ પગથીયું—જડમાંથી ચૈતન્યમાં અને ચૈતન્યમાંથી આત્મા પરમાત્માના અભેદ માટેના દારમાં—વૃંદાવનથી દારકાં જવા બરોબર છે. દશે ઈંદ્રિઓના દશે દાર જેને માટે ખુલી ગયાં. જેના દશેરથ દશે દિશાઓમાં અનર્થ કરતા અટકી અર્થસિદ્ધિ કરવા લાગ્યા. જે રથોમાં જીવની બેઠક સ્થીર અને ભયરહિત શાંત પૂર્ણતાને પામી. તે દારકાં સુધી પહોંચ્યો. અને રણજોડજીની ભક્તિવડે તથા કૃષ્ણ કૃપાથી રણમુક્ત થયો અને સારૂપ્ય મુક્તિ પામ્યો. એ ભાવ મીરાંએ પરિપૂર્ણ બજાવ્યો છે. અને એ હરેક જીવે બજાવવાનો છે. પછી તે પૃથ્વીપરના વૃંદાવન અને દારકામાં પધારે કે આ કાયામાંજ મનોમય કાયાના વૃંદાવન અને દારકા સુધી ધ્યાન ધારણ સમાધિથી પહોંચી જાય. દશેરથ ગૃહે રામ પ્રાપ્તિ થાય કે કૃષ્ણ થઈ કૌશલ્યા ગૃહે પધારે. ઉભયનું કૂળ એકજ છે.

પવિત્ર સ્થળે જઈ ભક્તિ એ શાળામાં જઈ કેળવણી લેવા જેવું છે. કાયાનું કલ્યાણ કોઈપણ સ્થળે કરે એ ઘેર કેળવણી લેવા જેવું છે. પાછલો માર્ગ ગૃહ કેળવણી—વધુ પરિશ્રમનો છે. પરંતુ કૃણ બેઠેનું એકજ છે. મીરાંએ સાંસારિક—લૌકિક વાસના તજીને અને ગિરિધારીજીને ભજીને પ્રભુકૃપા મેળવી. પ્રભુપ્રાપ્તિ કરી. એ ભાવ આપણી પ્રભુ ભાવના સુદૃઢ કરી આપણને પણ પ્રભુ તરફ ભાવ ભાવના અને ભક્તિ પ્રગટાવે છે. મીરાં પ્રભુને કહે છે કે:—

પદ:—

પ્રભુ મારી પાસે રહેજો, હરિ મારે હૈયે રહેજો.

જોજો ન્યારા થાતાં રામ, તે દીનો વિશ્વાસ છે.

સંત જનોના પાત્ર પૂર્યા, ધઉના ગાડા ઘેર વાળ્યા રામ. તે ૧.

નરસિંહ મહેતાની કુંડી સ્વીકારી, ખેપ કરી ખરે ટાણે રામ. તે ૨.

ઝેરના પ્યાલા વહાલો મીરાંના, અમૃત કરી આરોગ્યા રામ. તે ૩.

ચૌદ ભુવનના નાથ તમે છો, મીરાંબાઈએ ગાયા રામ. તે ૪.

પ્રકરણ ૮મું

ગિરિધારીજી જોડે મીરાં વાત કરતી. એ ખીના તરફ કેટલાક આશ્ચર્ય ચકિત થાય છે પરંતુ ટેલીફોનના ઓરડામાં ભરાઈ જડ ટેલીફોન જોડે વાત થઈ શકે અને ચૈતન્યમય પરમાત્મા સાથે તે અશક્ય હોય એ કેમ બને? હા. વાડ વિના વેલો ચડે નહી. ભક્તિવડે ટ્રાન્સમીશનના નીયમ ન ભણીએ ત્યાં સુધી “ No admission without permission નું પાટીયું નડે છે. “ ઇન્ડીમસી ” થઈ ગયા પછી પરવાનગી વિના ઘુસી જવાય છે. કુંચી હસ્તગત થવી જોઈએ. સાનથી સમજવાની વાતું છે. દલીલમાં બહુ ભલીવાર નથી. જીઝસે જ્યારે મરણ પામેલા “લૅઝરસ”ને જીવતો કર્યો ત્યારે પ્રથમ જીઝસ talked with God and then spoke life unto the dead Lazarus. (John 11: 41-42). આપણે પ્રભુ સાથે આવી વાત શી રીતે કરવી, તે એવા બકતો પાસેથી શીખી લેવાનું છે. જો આપણે આવા પુસ્તકો તરફ આવા ભકતો પ્રત્યે પૂજ્યભાવે આસ્થા અને શ્રદ્ધાથી નહીં જોઈએ તો આવી અનુભવ સિદ્ધ અભિઆવસ્યક બાબતોનો આપણને ઘોડો પરિચય પણ શી રીતે થાય? Humbug ! પછી એ બધું હંબગ કે હવામાં

હુડનો હમ્મગનો ધ્વની જ્યાંથી નીકળ્યો તે હમ્મગ ? ગમે તેમ હો, પણ જે કળા શીખી લેવી હેય તે કળાનો શ્રદ્ધા સહિત અભ્યાસ તો જોઈએ. પ્રથમ નામ સાંભળીનેજ તેનું હાસ્ય કરીએ તો અર્થનો અનર્થ કરી અનર્થ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીએ. ભક્તિમાં પણ નિઃસ્વાર્થ-નિષ્કામ ભક્તિ મુખ્ય છે. He that loveth his life, shall lose it. ધર રાખે ધર જાય. એ કુખીરજી કહી ગયા છે. આ કાયામાયા દેહગેહનો રનેહ ભક્તિભાવ કમ કરી નાખે છે.

ભક્ત કાષ્ટરિતે કૅલ્વરીનાં કૅસ પર ચડી મરણુ શરણુ થતાં જે તીવ્ર વેદનાની ભારના પ્રણિગોચર થાય છે, તેવી વેદના મીરાંને ચિતોડ ત્યાગ વેળા થઈ નથી. પણ ભોજરાજના મરણુ સમયે થઈ છે. અને મીરાંએ જન્મડાને પાછા વાળવા અનેક ભાવના દર્શાવી પ્રભુની પૂર્ણ ભક્તિ કરી. પરંતુ પ્રભુ જીવને માટે જે, જેટલું અને જે સમયે જરૂરનું છે, તે, તેટલું અને તે સમયેજ તેને આપે છે. અને તે તે પોતાની ઈચ્છાનુસાર અને જીવની જરૂરીઆત વિચારીને આપે છે. દયારામ કવિ કહે છે કે:—

“જેને જેટલું જે જ્યમ કાળે, તે તેને કર હરે,
એમાં ફેર પડે નહીં કોઈથી, શીઃ કુટાર્ધને મરે ?
કૃષ્ણને કરવું હોય તેમ કરે.”

મીરાંએ પોતાના વહાલા પતિ ભોજરાજને જાલીમ જન્મડાં લઈ જાય છે, જોઈ તેમને પાછા વાળવા મહા માથાકૂટ કરી. પરંતુ ધણીનું ધાર્યું થાય=ધણીનો ધાર્યો મનસુખો, હરખલાથી નહીં ફરે. પ્રભુ જીવનું “શ્રેય” કરતો નથી. પણ તેના “શ્રેય” તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે. મીરાંને માઠું તો ધણું લાગ્યું, પણ મીરાંનું શ્રેય એમાંજ સમાયલું હતું. કાષ્ટરિતી પેઠે મીરાં કહે છે કે:—Oh my father, (મીરાં કહે છે, ઓ પ્યારા ગિર-ધરલાલ) “If it be possible let this cup (દુઃખનો પ્યાલો) pass from me. Never the less, not as I will, but as Thou wilt.” એ શું બતાવે છે કે ભક્ત ભગવાનની ઈચ્છામાં પોતાની ઈચ્છા મેળવી દે છે. અને ભગવાનને જે ગમે તે સદન કરી તેમાં પોતાનું શ્રેય મને છે. “જે ગમે દેવગુરૂ જગતના ઇશને તેહનો ખરખરો કેમ કરીએ ?”

મીરાંને ભોજ રાગના મરણ વેળાએ પોતાનું મરણ થયું હોત તો તે પણ સહ્ય થાત, દીક્ષાગત હોસ્ત દુશ્મન થઈ જાય તે પણ સહન થાય. આમથી કે બેક ટૂટવાથી નાણા નષ્ટ થઈ જાય તેનું નુકસાન પણ વેઠાય. પરંતુ ભોજ-રાજ જેવો પ્રેમી પતિ તેની અને પોતાની યુવાવસ્થાએજ મોહમાયામાં મસ્ત સ્થિતિમાં આ દુનિયા છોડી જાય એ દુઃખ સતત સુખમાં ઉછરેલી મીરાંને નાનું સુનું ન હતું. કોમળ હૃદયકમળપર મુગ્ધલ પ્રહાર હતા. મીરાંને તો શું પણ હરેકને ભ્રમિત કરી નાંખે. તેમ છતાં મીરાંએ તે વેળા “પ્રભુ ઇચ્છા” પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, એજ પ્રભુની પૂર્ણ પીછાન કરી લઈ “પોતે કાણુ” તે સમજી જઈ, પોતાને પ્રભુની અખંડ હાજરીમાં દુઃખનું નામ પણ હોઈ શકે નહીં, એ ભાવ, ભગવાનને સન્મુખ થઈ-સન્મુખ કરી-પોતે સિદ્ધ કરી લીધો. માટે આમાંથી આપણે એજ સમજવાનું છે કે ગમે તેવી આપણને આકૃત આવી હોય તો તે વેળા પ્રભુ ઇચ્છા જાણી લેવી, અને તેમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરવો. સુખ લેશો કે દુઃખ લેશો ? જીવન કે મરણ ? એવા પ્રશ્ન પુછવામાં આવે તો પણ તેના ભક્ત પાસે તો એકજ ઉત્તર છે કે “હે ભગવાન, જેવી “તારી” ઇચ્છા. અમારે માટે શું કરવું, અમને શું ફળ આપવું એને તારા ઉપરજ રાખીએ છઈએ. અમે તો અમને આપેલી બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરી કર્તવ્ય કરીએ અને તારી ભક્તિમાં મસ્ત રહી તને સ્મરીએ ને જગતમાં વિચરીએ અને વ્યવહાર સાચવીએ એટલે બસ છે. “ખોટ નફો ને બહાનાની પત તારે શિર.”

અંધ સ્ત્રી જેમ પોતાના પતિ સાથે ફરતાં છતાં પોતાના પતિના મુખપારવિંદને-સ્વરૂપને જોઈ શકતી નથી. પરંતુ તે જો કદી દેખતી થાય તો તે સ્વપતિદર્શને અલૌકિક આનંદ પામે. તેજ પ્રમાણે મીરાંને વૃંદાવનમાં જ્યારે ગિરિધારીજીનો સાક્ષાત્કાર થયો ત્યારે એના પરમાનંદનો પાર રહ્યો નહીં અને વિચારવા લાગી કે આવા સકળ સદ્ગુણ શિરોમણી સર્વોત્તમ પુરુષોત્તમજીના સાક્ષાત્ દર્શન આટલો વખત કેમ નહીં થયા ? મારી પાસે મારા હૃદયમાં છતાં મેં મારા પ્રાણ પ્રિય પ્રાણસ્થિત પ્રભુને તેના ખરા સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિગોચર કેમ નહીં કર્યા ? અરે એ મારો ચક્ષુ દોષજન. દિવ્ય દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરાવનાર ભક્તિભાવ સીવાય બીજું ધાંઈ નથી. પરંતુ પ્રભુ પ્રાપ્તિ

માટે પ્રભુનો મહિમા જાણવો જોઈએ. જ્યાં લગી પ્રભુનો મહિમા જાણ્યો નથી, પ્રભુ સાથે સંસર્ગ કીધો નથી, પ્રભુને પૂરો પીછાન્યો નથી, ત્યાં સુધી તેનો પિતા તરીકેનો પ્રેમ કે પતિ તરીકેનો પ્યાર કે માતા જેવો સરળ પ્રેમ કે માશુક જેવી (મતલબી નહીં પણ નિષ્કપટ) મહોત્પત્તનો ખરો ખ્યાલ કેમ આવે ?

જે અકબરે આખી દુનીયાના ધાર્મિક પંડીતોને પોતાના દરબારમાં નોતરી પોતે પ્રભુ કેમ નહીં ? તે વિષે ચર્ચા કરાવેલી. તુ કા રામ ? મી રામ ? એ પ્રશ્ન પુછનાર પેઠે મીરા-રામી-રામની સીતા-વાલ્મીકના “મારા”નું ઉલ્લેખ “રામા” હતું તેમ, સમજનાર તેજ અકબર મીરાંના મઠમાં તાનસેનને લઈ ગુપ્ત વેશી ગયા. મીરાંની મુલાકાત કરી અને તેની સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરી તેને ભારે ઇનામ આપી તેની નામના તેણે પ્રસારી. એ મીરાંની અદ્ભુત અલૌકિક સર્વ સામાન્ય સમવૃત્તિ અને ભક્તિ પરાયણતાનું ઐહિક ફળ હતું. કેટલાક વર્ષ ઉપર “ચિકગો”માં સર્વ ધર્મોની ભવ્ય જગતપાર્લમેન્ટ મળી હતી. પણ અહીં તો ચિતોડ તજ (ચિત્ + ઓર) ચૈતન્ય તરફ વળનાર મીરાં, જો કે એનો કોઈ સંપ્રદાય કે પંથ નથી તોપણ તે એક સાદું સરળ જીવન અને કવન આપણે માટે મુકી ગઈ છે. કે જેમાં સર્વ ધર્મોના સાર આવી જાય છે. અત તેથી એ વારસો આપણે માટે સો વાર તો શું પણ હજાર વાર અમૂલ્ય થઈ પડ્યો છે. માત્ર તેની કદર કરી, એનો લાભ લઈ, એમાંની રૂડી વાતો આપણા વર્તનમાં આવે એટલીજ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના છે.

મીરાં પોતાના આખા જીવનમાં “સાવધાન” રહી વર્તી છે. પરણતી વેળાએ તો ગોર “સાવધાન” રહેવા પોકારી પોકારીને કહે છે. અને મીરાં પણ તે વેળા તો સાવધાન હતીજ. પરંતુ ભાગ્યરાજ પણ “સાવધાન” હતા. છતાં એ “સાવધાન” લૌકિક હતું. આ જગતમાં જન્મેસો દરેક જીવ જો આખી હુંદગી “સાવધાન” નહીં રહે તો, જગતમાં તો અનેક આવ્યા અને ગયા પણ મીરાં પેઠે તેનું નામ રહી જાય નહીં. માટેજ કહેવું છે કે “નામ રહેજો નામસે, (નામ સ્મરણથી) સુનો રચાને લોચ (લોક), મીરાં સુન જાયો નહીં, શિષ્ય ન મુડ્યો કાય.”

માટે પ્રભુ પ્રાપ્તિ તરફ સદૈવ “સાવધાન” રહેવું. કોઈપણ કૃત્ય આ જગતમાં પ્રભુને પાછળ મૂકી કરવું નહીં. કારણમાં જંગમ રાગની છાંયી

સન્મુખ સર્વ પ્રેસીજર આસે છે. તેમ પ્રભુ દરબાર જે આ જગત તેમાં પ્રભુને (સર્વત્ર) હાજર જાણી જે વિચારવું, કહેવું અને કરવું, તે પ્રભુને સન્મુખ રાખી તેની ઈચ્છાનુસાર કરવું. જીવને માટે એજ ઇષ્ટ છે. મીરાંએ તેમજ ક્યું.

મીરાંનું જીવન “ આદર્શ ” એટલા માટે છે કે, એનું જીવન સરળ, એની ભાષા સાદી, એના વિચાર ઉદાત્ત, એનું કવન મીઠું મધુર મોહલીમલ. અને એની ભક્તિ પ્રેમરસથી રસબસ. જીવન સફળ કરનારને ખીજું શું જોઈએ ? પ્રભુનો મહિમા જાણી લીધો, પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, સ્વાર્થ તજી પ્રભુ પરાયણ—પરમાર્થ—પરોપકાર સિદ્ધ કર્યો. સંકટો સાધુ સંત, મીરાં પાછળ, એના પદો ગાઈ સ્વનિર્વાહ કરી રહ્યા છે. આ જીવનયાત્રામાં આવાં જીવન આપણને ઉત્સાહિત કરી આપણી જીંદગીનો આપણને ખ્યાલ આપી જીવન રસભર કરે છે. આપણે ઉત્તેજિત થઈ સન્માર્ગે સીધાવીએ છઈએ, અને જીવન યાત્રા સફળ કરી લેવા સમર્થ થઈએ છઈએ.

રૂપવતી મીરાં એક ચક્રચક્રિત છીપાણી પેડે આ ભવસાગરને કીનારે—
ધી જમના મહારાણીની ગોદમાં, શ્રીગિરિધરની આથમાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ.
એ વાત ખરી. પરંતુ

“You may take the Sea-shell, from its home on the lea;
And wherever it goes, it will sing of the Sea.”

મીરાં હોય કે આખા હોય કે કાઈ અન્ય જીવ હોય પણ તે નો મૂળમાંથી—દીવ્ય સમુદ્રમાંથી જન્મે અને જગતમાં જન્મદાતાની ખુશી ખુશસુરતી દર્શાવે—ગન્તવં, અને છેવટે તેજ દીવ્ય સમુદ્રમાં મળી ગય. જેમ મીરાંની પુતળી સમુદ્રમાં જ્યારે મળી ગય ત્યારે ખોતે મીરાંની હતી એમ સ્વરૂપનું ભાન થઈ તે મૂળ સ્વરૂપ સમુદ્ર સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે. તેમ જીવ આ ભવસાગરમાં પ્રભુ પાસેથી આવ્યો, પ્રભુના શુભાનુવાદ ગાઈ પ્રભુ મય રહ્યો, અને પ્રભુમાંજ ભળી ગયો. એ દરેક જીવની જીવન યાત્રા. તેમાં વિશેષ એજ કે આ જીવન સમયે પ્રભુમય હોવાની વિરમ્તિ ધડીબર પાણ કરે નહીં. રમ્તિ અનુસાર ચાલે. પ્રભુને સતત નિહાળી, નિરંતર હાજર જાણી, તેને આજખી દરેક કલ્પ કરે. અને જીવમાં શીવ પોદાયો કરે.

કોયલો અંગારા જેવો જગૃત પ્રદીપ અને અગ્નિમય ચક્રચક્રે. અને એજ કોયલો “કાર્યન” રૂપે હીરો છે એ વાત કોયલો પોતાની કાયા અગ્નિમાં હોમી ધગધગતા અગ્નિમાં મંગળમય મમતા દાખવી પોતાનું હીરા સ્વરૂપ-અગ્નિસ્વરૂપ પ્રગટ કરી, પોતે તે સિદ્ધ કરી અન્યને પુરવાર કરી આપે. ભેદ મટાડી અભેદ થાય, અને અભેદ કરે. તરે ને તારે. આકાશના તારા ગણ્યા ગણાય નહીં, છાંયડીમાં માય નહીં, તોયે મારા આભલામાં નહાય-માય. મીરાંનું હૃદય એણે એવું વિસ્તૃત બનાવ્યું હતું કે એના હૃદયના આકાશમાં પરમાર્થ બાવ સીવાય-ગિરિધારીજી સીવાય-ખીજ કશાને અવકાશ નહીં હતો. હજાર હાથનો ધણી આપવા માગે તો આપણને અનેક લાભ પણમાગ્યા આપી શકે છે. અરે આપે છે પણ ખરો. પણ જેને સ્વ-કર્તવ્ય તરીકે માગવાનું પણ આજસ છે તેનામાં તેની આપેલી કૃપાભેટને સ્વીકારવાનું કે ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય ક્યાં છે? તેથી તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. સ્વાઃ આખી શકતા નથી. કેમકે “કાંઈ જો જુવે તમાસો, તે કોડી નહીં પામેજી.” આ વાત એવી છે કે એમાં અતિ ડાહ્યાનું કામ નથી. એ તો પ્રભુ ભાવનામાં પોતાની ભાવના મેળવી લેવા પેટમાં પેસી જાય એવા ભોળા ભક્તનું કામ છે. “I thank thee, Lord of heaven and earth, because Thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them to the babes.” (Matt. 11:25) જ્ઞાનવાદી કહે છે કે “ભક્તિવાદ સામાન્ય મનુષ્યને માટે છે.” જ્ઞાનવાદની કોટી ઉત્તમ છે એ વાત ખરી. પણ ભક્તિ વિનાનું શુષ્ક જ્ઞાન આ જીવનને સફળ કરવા અશક્ત નીવડે છે. અને તેથી તેને જ્ઞાનનું નામ આપવામાં આવે તો તે ભ્રમભાવ છે. એ જ્ઞાન કંઈ શોધી કાઢે, જડે નહીં. કેવળ અભ્યાસથી પણ જડે નહીં. એ તો આપણી તીવ્ર ધમ્મજા, તીવ્ર ભક્તિ, તીવ્ર પ્રયાસ કરતાં કરતાં પ્રભુ કૃપાયે પ્રગટ થઈ આવે.

Spiritual things come by revelation, not by acquisition. We cannot learn God's wish and God's will, and God's providence, as we learn Geography and Mathematics. એમાં તો ફીકરી ઘડાને ફોરો. રાણાજીને પ્રભુ

નહીં મળ્યાં. ને મીરાંએ તે મેળવ્યા. એને આપણે ચારશે વર્ષે યાદ કરી આશ્ચર્ય ચકિત થઈએ છઈએ. “In a moment of time, God has made known, and does make known, certain truth, that a life time of research would never secure. “પાવડે પગ ને ખલ્લ ઉપદેશ” જેવું છે. પરંતુ તે ભાગ્યની પણ માટે પ્રથમ પ્રયાસ “સાવધાન” થઈ ચાલુ રાખેલો હોવો જોઈએ. નહીં તો પ્રભુ પોતે પ્રગટે, પધારે ત્યારે દરવાજા બંધ હોય. પણ શું કરવું? જીવની તત્પરતા, કાળજી અને સાવધાની નથી હોતી. માંડવાની બતીમાં તેલ ખૂટતું હોય તો વર અને વરઘોડો નજર આગળ થઈ જોત જોતામાં પસાર થઈ જાય. અને આપણે તો પાછા ફાંફાં મારતાજ પડી રહીએ. મીરાંનો વર (Bride-groom) અને વરઘોડો (Procession) એક સફળ થયાં. એ સફળ તેની તન્મય ભક્તિની કળનું બળ અને ફળ.

“He who lives near God, can have, as was said of Luther, what he would of God. જે પ્રભુમય હોય તેને પ્રભુ પ્રાપ્તિ છતાં. પ્રભુ તરફની કઈ ચીજ ન મળી શકે? પૂર્ણતા જ (પૂર્ણતાજ) પ્રાપ્ત કરાવે. મીરાંને કોઈ “મીરાંત” બાકી રહી નહીં. “પૂર્ણતા પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવ શિષ્ય તે.” સંપૂર્ણને સંપૂર્ણમાં વ્યય કરતાં પણ અપૂર્ણતા સંભવતી નથી. ભોજ રાજ ગયા પછી મીરાં એકલી હતી એમ કહેવાય છે....ના...ના મીરાંની સાથે સદૈવ મીરાંના ગિરિધરલાલ હતાં. લૌકિકમાં એક એકજાળ કે મેરવાનજ દાર પીને જતો હોય અને તેને પુછીએ કે કેમ અલ્યા એકસો જાય છે તો તે પચ્ચ એમ કહે કે એકસો ક્યાં છડે? સાથે પેસ્તનજ છે ને? એટલે પીઠાવાળા પેસ્તનજએ આપેલો સીસામાંનો દાર તેના પેટમાંજ છે. તે દારની ખુમારીમાં “પોતે એકસો છે” એમ કહેવા દેતો નથી. તો આતો અલૌકિક સનાતન ખુમારી-મીરાં તો નિરંતર બેઠલીજ હતી. હતી ને હતો. એ ને એના “પ્રભુગિરિધરનાગર.” જીવનમાં અને કવનમાં બધાં જોઈએ ત્યાં સાથે ને સાથે. અને તેથીજ મીરાંએ બેધવ્ય પછીના પદોમાં પણ પતિ વૈભવને ઠીક મલ્હાવ્યો છે. “મુખમાંની મસા લાગીરે મોહન ખારા.” “ચાલને સખી મારો સ્યામ

દેખાડું. વૃંદાવનમાં ફરતોરે, નખશીખ સુધી હીરા ને મોતી, નવનવા શણ-ગાર ધરતોરે, ઘેતુ ચરાવે ને બેણુ બળવે, મન મ્હારને હરતોરે, રૂપને સંભારું, કે ગુણને સંભારું, જીવ રણુછોડ (ભેજરાજ-ગિરધર)માં ભમતો રે.” વગેરે પદ આ વાતની સાક્ષી પુરે છે. God says “Lo, I am with you always.” (Matt. 28 : 20)

“Take courage, wayward pilgrim,
Though mists and shadows hide;
The face of Him thou lovest,
He is ever at thy side.”

“Reach out thy hand, and find Him.

Why should I fear, when God is near ?”

“મુસાફર કયા સોવે અબ જગ.” “આગે બહાર દુનીયા, ચંદરોજ.”

“શાણુ સમજ આ દુનીયા છે મુસાફર ખાનું.” વગેરે પ્રભુની સમીપતા દર્શાવે છે.

ગૌલીલીઓએ પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે કે સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે એની શોધ કરી સત્યાગ્રહ ગ્રહણ કરી સ્વભોગે પણ સિદ્ધ કર્યું કે ફરે છે બેઝા, પણ પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. દુર્ગાનની શોધ પણ થઈ છે. ન્યૂટને ગુરૂત્વાકર્ષણનો કાયદો પણ ખોળી કાઢ્યો છે. તેણે વક્ષનું ફળ નીચે પૃથ્વી પર પડે છે એ શોધ્યું છે. પરંતુ મીરાંના મરણુ બાદ અનેક શાસ્ત્રીય શોધો થઈ છે, છતાં નેવના પાણી મોભે જાય એ વાત વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર સિદ્ધ કરી ચક્ર્યું નથી. સાધકોન પણ પાણી પાણીની સપાટી લેવલ શોધી તેટલી હદે જાયું ચડાવે છે. પરંતુ આપણને તો મીરાંએ અને અન્ય ભક્તોએ સાખીત કરી આપ્યું છે કે ભક્તિમય સરળ જીવન, નીચેથી જાયે, આ પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગે-તુકારામ જેવાને સ્વદેહે-પ્રભુ પાસે પહોંચાડી શકે છે. સ્થૂલ નીચે રહે. સૂક્ષ્મ-etheric જાયે જાયે ઉડે. એ ખરું રહસ્ય જાણવાનું સત્ય સાધન “સપ્રેમ ભક્તિ” છે. સ્વાર્થભાગ, સંસાર લોહપતા પર અંકુશ, અને પ્રભુ ઈચ્છાનુસાર પ્રભુમય જીવન, એજ કર્તવ્ય. હે પ્રભુ,

Thy presence, through my journey, shine,
And crown my journey's end." એજ પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના.

Life depends upon certain conditions. Physical life needs light, air, food; mental life, thought; affectional life, love; spiritual life, God. There is a stronger life in a lion than in a lamb. એ તો દરેકના મનોબળ અને આત્મબળ ઉપર અવલંબે છે. મીરાંનું આત્મબળ તેના સત્યાગ્રહમાં સ્પષ્ટ છે. મીરાંના જીવનનો આનંદ તેના કવનમાં ઝળકી રહ્યો છે. Paul says "they (મઠતો) sing and make melody in their heart to the Lord" (Eph. 5 : 19) તેમનો અભ્યાસ તેમનો પરમાનંદજ ભણી શકે. Communion with God is a process rather than a product. As is the natural, so is the spiritual.

મીરાંની "મીરાંત" અને મીરાં રજપુતાણીની શુરવીરતા, શી વર્ણવવી ! મીરાંત એટલે "મીરાંત્વ" ધન્ય છે એને કે એણે શ્રી ગિરિધારીજીને વશ કરી તેની શક્તિ તેનું સર્વસ્વ પ્રાપ્ત કરી તેને મીરાંની મીરાંત" માની. She was "so mighty that she overcame the Almighty." એથી વધારે દોલત વૈભવ કે ઠકરાત બીજી શી હોઈ શકે ?

"દુંગરીએ દવ લાગ્યોરે, ઓધા, કેમ કરીએ ? એ સળગતા ધગધગતા દુઃખના દાવામિમાં મીરાંનું દીલ છતાં એણે એકાગ્ર રહી ભક્તિ કરી એ એની અડગ શ્રદ્ધા અને પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ પુરવાર કરે છે.

ઘોડીયામાં છોકરું સહેજ રડે ત્યાં સુધી તેની મા તેની બહુ દરકાર કરતી નથી. પણ બ્યારે એકદમ કેદારો છોડી મુકે-છેડે-ત્યારે તો તેની મા દરોડો પડ્યો ભણી દોડી આવી, તેને ધવાડે, રમાડે, અને બચ્ચી દબ તેને રીઝાવી પોતે રીઝે. એજ પ્રમાણે આપણી ભક્તિ સહેજ સાજથા વધી પાંચ વર્ષની અડગ ભક્તિ ધ્રુવની, કે તેથી પણ વધુ ભક્તિ પ્રજ્ઞાદની પરિપક્વ થઈ પ્રેમ રસ વધ્યો ભય, ત્યારે તો પ્રભુ એકદમ પ્રગટ થાય. અને અષ્ટ પટરાણી પૂછતી-જેતી રહે ને પ્રભુ તો "હા" ત્યાં બોલે ને

“થી” આંહી બોલે એટલી ત્વરાથી “હાથી” બક્તને, પ્રભુને હાથ કરી લેનાર બક્તને. હાથ દેવા દોડી આવે. તેવી તીવ્ર બક્તિ જોઈએ.

“પ્રેમને વશ પાતળીઓ” એ ભાવ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. “Thus there are two things,” (says the prayerful William P. Pearce the welknown author of “Lover’s Love” and of many other books), “about the prayer life; it avails and prevails. It is a nice thing to avail, but it is a grand thing to prevail.” મીરાંની બક્તિ prevailing હતી અને એને તે prevail થઈ.

“Two constant lovers, being joined in one,
Yielding unto each other, yield to none.”

રાણોજી શું કરે ? ગિરિધરને વશ કરનાર મીરાં કોને અન્યને વશ થાય એમ હતું ? એજ એના સત્યાગ્રહનો વિજય. મીરાંની બક્તિ એટલી વધી ગઈ કે મીરાંની માગણીની પ્રભુથી ના કહેવાયજ નહીં. ગજજના માર્ગે સૂર્યને ઉગતો અટકાવી થંભાવ્યો હતો તે એવીજ તીવ્ર પ્રાર્થનાથી. “Rain was withheld three and a half years by the prevailing prayer of Elijah. પણ પાખંડી શ્રદ્ધા કંઈ ફળ આપે નહીં. “Blank cartridges and random shooting amount to nothing.” Mr. H. G. Spafford, a prominent Chicago lawyer, અને સ્વામી નારાયણ પંથમાં જાણીતો થયેલો વકીલ સદાશીવપંથ એટલા દુરાગ્રહી હતા કે તે પોતે આસ્તિકતાથી વેગળા હોવાનું જાહેર કરતા હતા. પ્રભુનું અસ્તિત્વ માનતા ન હતા. આખરે એ બેઉ બાહોશ વકીલને ખાત્રી થતાં આસ્તિક થવું પડ્યું, એવાં વર્ણન પ્રસિદ્ધિને પામ્યાં છે. Saul-Paul પણ પોતે એક પ્રખ્યાત કાબેલ વકીલ હતો. તેમ છતાં કાઠરને પ્રભુપુત્ર માનવાના સ્ટીફનના વાંક માટે સ્ટીફનને પથરા મારી, મારી નાંખવાનો હુકમ થયેલો તે હુકમને અનુસાર પથરા મારી અમલમાં લાવવામાં એ અગ્રેસર હતો. તેમ છતાં તેજ કાઠર તરફ એકએક એજ પોક્કની મતિ ફરી અને તે અલૌકિક રીતે કાઠરનો થઈ ગયો. એટલુંજ

નહીં પણ તેનું ત્યારપછીનું જીવન જોતાં તે પોતે જીઝસ ક્રાઇસ્ટ જેવોજ નીવડયો. પૌલે પોતે જે વેદના સ્ટીફનને ધર્મને કારણે દુરાગ્રહથી આપેલી તેજ વેદના પૌલે પોતે સત્યાગ્રહને કારણે સ્વીકારી સહન કરી દેહત્યાગ થતાં છતાં પ્રભુ પર દૃઢ વિશ્વાસ રાખ્યો, અને અમરનામ સંપાદન કર્યું જે વગર વિચારે અંધશ્રદ્ધામાં ભમે છે તેના કરતાં પ્રથમથીજ ભોળવાઈ નહીં જાય, અને પૂર્ણ વિચાર કરી, દલીલ કરી, સ્વસંતોષ થાય તોજ, તે ગ્રહણ કરે એવા વર્ગમાં ઉપલા વકીલોનો વર્ગ પ્રથમ પદ ભોગવે છે. અને તેણે આત ગરણે ગાળેલું વસ્ત્રપૂત અને મનોપૂત પવિત્ર પૂણ્યામૃત પોતાને અને અન્યને પુષ્ટિદાયક નીવડે છે. જે વકીલો આ પૃથ્વી પરના ન્યાયાધિશેને કાયદ્દથી રીઝાવી સ્વાર્થ અને પરમાર્થ સાધે છે, તેજ વકીલો આ સૃષ્ટિના—ચૌદ બ્રહ્માંડના—ન્યાયાધિશના ન્યાયાધિશેને રીઝાવી, પોતાની વિદ્વત્તા અને ચતુરાર્થ સાર્થક કરી જીવન સફળ કરી શકે. એ નિસંદેહ છે. બીજા તમામ ધંધા કરતાં વકીલાતનો ધંધો કરનારને મોક્ષ મેળવવાની અત્યુત્તમ તક એ ધંધામાં છે. કેમકે એમાં જુદી Capacities રાખી શકાય છે. વળજ્યાને વળજ્યા અને અળગાને અળગા રહી શકાય છે. પણ એ ધંધાની આસપાસ રહેલી અનેક લાલચોની જગમાં ફસાય નહીં તોજ તેમાં તે સફળ થાય છે. તેમની પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિમય હોય, અને ભક્તિભાવ સ્પુરે તોજ તેઓ (ભગ + વાન) અને; નહીં તો તે રસ્તામાં પડયું નથી કે ઉંચકી લેવાય. “આસ્તે ભગ આસીનસ્યો ધર્વસ્તિષ્ઠતિ તિષ્ઠતઃ ! શેતે નિપધ્યમાનસ્ય ચરાતિ ચરતો ભગઃ ॥ ભગ એટલે નશીબ. બેઠેલાનું નશીબ બેઠેલું ને ઉભેલાનું ઉભેલું, સુતેલાનું સુતેલું ને ચાલતાનું ચાલતું. મારેજ ગીતાજમાં શ્રીકૃષ્ણે ગાયું છે કે “ઉત્તિષ્ઠ.” Luck અને Pluck બેઉ જોઇએ. જાગે તેની સુંદર પાડી ને ઉધે તેને નકામો પાડો. મીરાં જાગૃત થઈ, ચિતોડ તજ્યું, વૃંદાવન ચાલી. રૂપવતી મીરાંએ રૂપને રૂડે માર્ગે દોરવ્યું. ગુણવતી મીરાંએ સદ્ગુણી રહી ગિરિધરના ગુણ જોયા, ગાયા, અને ગવાડયા. અને ભક્ત કવિ મીરાંએ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અને કવનથી જીવન સફળ કરી, અમૃતરસ ચાખી, અમરત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. ધન્ય છે એ જીવનને. ઇતિ અલભ.

પ્રકરણ ૯મું

મીરાંની મુઘાવસ્થાના જણાતાં કેટલાંક કવનો.

મીરાંબાઈની મુઘાવસ્થામાં યજ્ઞેશી કવિના કેવા પ્રકારની છે તેનું આપણે કંઈક અવલોકન કરીએ. લગ્ન થતાં પહેલાં તેમને ગ્રહણ થયેલી સંસ્કૃતિ તેમના આધ્યાવસ્થાના કાવ્યમાં સ્ફુરિત થાય છે. તેમની ઉદાત્તાના પડ્યા પડે છે. તેમની લીનતાની આપણને લેહેલૂનતા લાગે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે નીચેના પાંચેક પદ.

૧

વાગે છે રે વાગે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. તેનો શબ્દ ગગનમાં ગાજે છે.
વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં, બહારો દાણુ દધિના માગે છે.

પદ ૬. બૃ. કા. મં. ૭. પાન ૭૦૩.

“દધિ” સંસ્કૃત શબ્દ છે.

૨

માગરીઆં બેઠાં ઢળશે, ઉઢાણી મારી આપો. માગરીઆં બેઠાં ઢળશે.
સાવ સોનાની મારી જડિત્ર ઉઢાણી બહારા, સોનેરી તાર મારો ખરશે,
કંસ તે રાયનું કુંડું છે રાજ બહારા, કંસને કહેવુંજ પડશે.

પદ ૯. બૃ. કા. મં. ૭. પાન ૭૦૪.

“સાવ” કાઠીઆવાડી શબ્દ છે.

૩

ઉઢાણી મારી આલોરે, માગરીઆં બેઠાં ઢળશે.
જળ જમના જળ ભરવા ગયાતાં, ચીર ખસ્યા ને બેઠું પડશે.
સાસુ હડીલી મારી નણુદી ધૂતારી, નાંધડો દીયરીઓ મુને વઢશે.

પદ ૫૦. બૃ. કા. મં. ૭. પાન ૭૧૨.

“ઉઢાણી” અધિષ્ઠાન. જેના વગર જગત જમનામાં જળ ભરનારના
“દૃશ્ય” બેઠાં ઢળી પડે. “જપ તપ તીરથ નિર્બળ નૌકા, અધખિય ટૂટ પડે.”

૪

વારો જશેદા તારા દાણીને, “આલી ગારો” આળ કરે છે.
લાડકાઓ બાઈ લાભજ તમને, તેથી ધણો રાધા રાણીને,

એકવાર સાંખ્યું બીજવાર સાંખ્યું, શરમ તમારી આણીને.

પદ ૯૧. બૃ. કા. અં. ૭. પાન ૭૨૦.

“આલી ગારો” મારવાડી શબ્દ છે. આળ કરનારો અટક્યાળું કરનારો એવો અર્થ છે.

૫ .

કાલે પરણાવશું ગોપી, કુંવરને કાલે પરણાવશું ગોપી.

લાજ મરજદ સર્વ લોપી, કુંવરને, કાલે પરણાવશું ગોપી.

કાન વર મારો ઘોડે ચડશે, માથે મુગટ આરોપી,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, લીલા વાધા ને પાળી ટોપી.

પદ ૬. બૃ. કા. અં. ૩. પાન ૮૮૮.

આવાં પદ રચવાનો તેમનો સમય ૧૨ થી ૧૭ વર્ષની હિમર ધારી શકાય. આલ્યાવસ્થામાં આલભાવના ભર પદ કેવાં હોઈ શકે ? તેમની આલભાવના અન્યની કૃતિના અનુકરણમાં સ્પુરે, તેમની બલ રમતમાંથી સ્પુરે, તેમનાં આલ આચાર વિચારમાંથી સ્પુરે, તેમની આળ પ્રવૃત્તિમાંથી સ્પુરે, મુગ્ધ હૃદયની મુગ્ધ પ્રેમભાવના આવાં આવાં પદોમાં સ્પુરે. આ કાવ્યોમાં જ્ઞાનની ગંભીરતા આવી ન શકે. આમાં તો તેમની માત્ર કુતૂહલતા ભર, મુગ્ધતા ભર, આળરમત ભર, આળસ્વભાવ પ્રવૃત્તિનું, આચાર વિચારનું સ્પુરણુ થાય.

આ સર્વમાં તેમની જન્મ ઉદાત્તતા, સંસ્કૃતિ, પ્રિયવાદિત્વ ઉમેરીએ. સ્ત્રી પ્રકૃતિ ગત સુકુમારતા, લાલિલ, ઓજસ્ ઉમેરીએ. ઉપરોક્ત પાંચ પદનું કંઈક આપણે અવલોકન કરીએ.

૧. વાગે છે રે વાગે છે. અત્રે સૂરની સુરાવટ. તાલ પ્રથમતઃ આપણને તેમની શૈશવાસ્થા સૂચિત કરે છે. કેવી સુંદર આળસ્વભાવિક કલ્પના છે ! આ વાંચતાં વા ગાતાં તેમાં જે સુરાવટ રહેલી છે, જે સુકુમારતા દીસે છે, જે લાલિલ સાંપડે છે. તે તે સર્વે આપણને તેમાં લીન કરી દે છે. કવિતા વા પદ રચવાને માટેજ આ પદ રચ્યું, એવી કલ્પના વાંચકને કદી નહીંજ થાય. વિશેષમાં આ પદ કવિ પોતે સ્વસ્થ સ્થીતિમાં લખે છે, એમ પણ નહીંજ લાગે. કવિને ખબર પણ નથી કે

હું લખું છું. કવિ જાણે પણ નહીં કે હું છું. આવી કોઈ વિરલ પળે મીરાંબાઈએ પ્રભુભક્તિમાં લીન થતાં આ પદો લખ્યાં છે. જેવી રીતે તેમણે આ સર્વ પદો “In profuse strains of unpremeditated art.”માં લખ્યા. તેવીજ રીતે તે તે સર્વે તેના તે તે ઉપરોક્ત ગુણોને લઈને વાંચતાં સાંભળતા વા ગાતાં જણ્યે અજ્ઞણ્યે પણ હૃદયમાં સોંસરાં ઉતરી જાય છે. મીરાંબાઈના પદની આ એક ખાસ ખુબી છે.

હવે એ આખું પદ વાંચો. અમુક વિષય પર કાવ્ય આલેખન થતાં જે ક્રમ આવે છે તે ક્રમ આમાં છે ? ના નથી. લખવા તે બેસે છે ભાવનામાં. પરંતુ તેને નથી જ્ઞાન આ ક્રમનું. આવી જાય તો તેને તેની પરવા નથી. ન આવે તોપણ તેની પરવા નથી. માત્ર હૃદયના ઉભરા કાઢવા એજ એને પરવા ! ક્યાં તે પરને માટે—ખીજને માટે લખે છે, કે એવી પરવા હોય !

આ મીરાંબાઈની બેપરવાઈ તેને તેની આગળ થઈ ગયલા ગુજરાતના આદ્ય કવિ નરસિંહથી જુદી પાડે છે. પરંતુ સૂક્ષ્મ અવલોકનકારને આ બેપરવાઈમાં પરવાઈ જણાઈ આવશે. મીરાંની કવિતાનો આ પણ એક ખાસ ગુણ છે. અસમંજસ છતાં સૂક્ષ્મ જોનારને એકત્રિત લાગે. આ ૧૬ પદ મીરાંનુંજ છે એમ સૂક્ષ્મ પરીક્ષકને લાગશે.

૨. ઉપરોક્ત ૨, ૩, ૪ પદોમાં, મીરાંબાઈની કૃતિઓના ખાસ ગુણો ઉપરાંત આ પણ એક ખાસ ગુણ લક્ષ્ય કરવા જેવો છે. અને તે એ કે તેમના વિચારની લચક, ઢાળ, કૃતિની સુરાવટમાં સ્પષ્ટ દૃશ્ય થાય છે.

ખીજું પદ “ગાગરીઆ બેઢા ઢળશે” આ ગુણ સ્પષ્ટ કરે છે. એ પદની પ્રથમ પંક્તિમાં મુખ્ય વિચાર “ઉઢાણી મારી આપો” એ છે. તેને માટે તેણે કંઈક કારણ આપીને એ વિચારને દઢીભૂત કરવો જોઈએ. “ગાગરીઆ બેઢાં ઢળશે” એ એક તેવું કારણ. સાડી ભીંજશે. એ સ્ત્રીને ઉચિત કદપના—અમુક થશે. ભીંજતા જવું પડશે. હાંસી થશે. નહીં આપો તો મારે કંસને કહેવું પડશે. આવી આવી કંઈક વિચાર શ્રેણી સ્વસ્થ મગજમાં આવે. પરંતુ મીરાં પદ રચતાં સ્વસ્થ હતાંજ નહીં. તેમને તો તે ચિંતાર તાદૃશ્ય છે. તેમની સ્વસ્થતા ગિરધારીજમાં છે. કૃષ્ણ ઉઢાણી નથી આપતા,

શધિકા તે લેવાની હઠ કરે છે. ઉદાણીની તાણાતાણુ થશે એમ, થવા માંડી એમ, લાગે છે. આ સમયે સુકુમાર બાલિકાનું મન શેમાં ભરાય ? સાવ સોનાની ઉદાણીના એ સોનેરી તારમાં. સોનેરી તાર મારો ખરશે. (તાર = extension-પ્રસાર-વિસ્તાર છે.) કેવી સુંદર સ્ત્રીસ્વભાવસિદ્ધ કલ્પના ! અને એક તાર પણ નહીં ખરવા દેતાં પોતાની ઉદાણી જે સ્વશિરથી પણ પર રાખવાની છે અને જેના પર સુવર્ણ બેડાં સ્થાપિત કરવાના છે, તેને અખંડ રાખવાનો નિશ્ચય છે. ગમે તેવી કલ્પના પુરૂષ પ્રકૃતિ કરશે. પરંતુ અનુકરણ ન કરે તો આવી સુંદર બારીક કલ્પનાનો આદ્ય આવિર્ભાવ પુરૂષમાં તો નહીંજ થાય. સરખાવતું ઘટે છે અત્ર તેતુંજ પદ ૩ અને ક્યાં છે એ સુરાવટ, લાલિય ? “ચીર ખસ્યા ને બેઠું ઢળશે.” કેવો અન્યોન્ય સંબંધ !

કૃષ્ણના મામા, કૃષ્ણના કદા શત્રુ જે કંસ-મામો કંસ-તેનો ધાક બતાવી કૃષ્ણને રજ પદમાં ઉદાણી આપી દેવાનું કહેવામાં આવે છે. આ ધાકના ઉદ્ગાર કેવી ભાષામાં છે. આ ભાષા કોની હોઈ શકે ? મીરાં જેવી ઉદાત્ત પ્રકૃતિ આમ આવાંજ વચન સર્વદા સર્વથા નહીં કાઢે તો કાઢશે પણ કાણુ ? આ રાજહંસી પોતાનું રાજહંસીત્વ પદ્મલ પર બેસતાં પણ તજશે કે ? આ સાથે ૩૦ પદની ત્રીજી લીટીના કેટલાક ઉદ્ગારો સરખાવો એવા ઉદ્ગાર પૂર્ણ સંસ્કૃતિ પામેલા રાજહંસી ઉદાત્ત પ્રકૃતિવંત મીરાંબાઈ પૂજ્ય માટે કાઢે ખરાં કે ? વહાલી અનુકુળ નણુંદને “નણુદી ધૂતારી” એમ કહે કે ? હવે સરખાવો આ સાથે ચોથું દૃષ્ટાંત “આલીંગારો આળ કરે છે” એ શબ્દો શ્રીકૃષ્ણને અને જશોદાને તે કંઈક આક્ષેપ આપે છે. આ આક્ષેપનું પણ ભાષા માધૂર્ય, ભાષા લાલિય, ભાષા સુકુમારતા મનનીય છે. એ સાથે સરખાવતાં ત્રીજું દૃષ્ટાંત કેવું કડોર લાગે છે ! સારાંશ કે ત્રીજું પદ મીરાંબાઈનું ન હોઈ શકે. તેમના પદ પરથી અનુકરણ કરનાર તેમને નામે પોતાની કૃતિને સરકાવી દેનાર કોઈક મધ્યમ પ્રકૃતિ વા અધમ પ્રકૃતિનું એ હોઈ શકે.

પાંચમું દૃષ્ટાંત શુદ્ધ મીરાંનું લાગે છે. “કા’નવર મારો ઘોડે ચડશે” આદિ બાળ ભાવનાના દૃષ્ટાંત તરીકેજ તેને લીધું છે. તેમના માએ તેમને

ગીરધરજાલ વર ખતાવ્યો તે દંતકથા જો ખરી હોય તો તેવી ધડીએ અથવા તે સંખે આ પદ નીકળી પડ્યું હોય.

૨. હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે નરસિંહ મહેતાની અસર મીરાંબાઈ પર થયાનું કહેવામાં આવે છે તેનો કંઈ આધાર છે કે કેમ ? નરસિંહ મહેતાની છાયા તેમના અન્ય હિંદી પદોમાં દુગ્ગોચર થાય છે કે કેમ ? મીરાંબાઈએ આવા ગુજરાતી પદો તેમની બાલ્યાવસ્થામાંજ લખ્યાં તેમાં કંઈક આધાર છે કે કેમ ? મીરાંબાઈએ ગુજરાતી ભાષાનો અભ્યાસ ક્યાં કર્યો ? મીરાંબાઈની આ બાલ્યાવસ્થાની કૃતિઓ તેમની ભાષા-માતૃભાષા મેવાડીમાં હોય કે અન્ય પ્રાંતની અપરિચિત ગુજરાતી ભાષામાં હોય ! મીરાંબાઈની આ કહેત્રી બાલ્યાવસ્થાની કૃતિઓ તેમની પ્રાદેશિકતાના કાં ન હોય ? ગુજરાતમાં તેમના આવ્યા પછીની કાં ન હોય ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા બહુ કઠીન છે. તેમ છતાં તેની કાંઈક ચર્ચા આવશ્યક છે. પરંતુ આવા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતાં પહેલાં આપણને તે સમયની સંપૂર્ણ રાજ-વિષયક, સામાજિક અને કેટલેક અંશે ધાર્મિક પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરવું પડશે. જો કે તેનું અવલોકન કરનાર બહુધા અંધકારના ઓછામાં કમભાગ્યે આચકા ભરતો લાગે છે આવું કાંઈક અવલોકન કરતાં આપણે ભાષા સાહિત્યનું પણ અવલોકન કરી શકીશું. મારવાડી, વ્રજ, હિંદી અને ગુજરાતી ભાષામાં કંઈક આવશ્યક જગતો જોધ તફાવત હતો કે કેમ ? હતો તો કેવો હતો ? તે અવલોકશું. મીરાંબાઈના લખ્ય પદોમાં મારવાડી મેવાડી વ્રજ હિંદી અને ગુજરાતીની છાયા કેવી ને કેટલા પ્રમાણમાં દૃશ્ય થાય છે, તે પણ વિચારીશું.

મીરાંબાઈના સમયમાં વૈષ્ણવ ધર્મના માત્ર બેજ સ્થાન હતાં. અને તે જીવતા-જનતા જોધ. પહેલે નંબરે રજપુતાના, મારવાડ, મેવાડ, અને બીજે નંબરે કાઠીઆવાડ.

સાધુસંન સ્વાતંત્ર્યને અર્થે, સુરક્ષિતતાને અર્થે, ધર્મ પ્રવૃત્તિને અર્થે, પરાર્થે તેમજ સ્વાર્થે દેશે દેશ ગામે ગામ ભટકે છે. તેમ વૈષ્ણવ અનુ-વાર્ધ્યોના સાધુઓના સહવાસમાં-પરિચયમાં-મીરાંબાઈ આવ્યા હોય એ સ્વાભાવિક અને સંભવિત છે. વળી તેમનું પિતૃકુળ વૈષ્ણવ સંન સાધુનું

સુરક્ષિત સ્વાતંત્ર્યપ્રદ વિશ્રામસ્થાન હતું. નરસિંહ મહેતાની અપૂર્વ વૈષ્ણવતા અપૂર્વ કાવ્યકૃતિઓ, અપૂર્વ દિવ્ય પરાક્રમે, તેમનાં સુપ્રસિદ્ધ પ્રભાતીઆં આ ભગવદ્ભક્ત વૈષ્ણવી મેવાડી મેડતાણી મીરાંબાઈના જ્ઞાન સહવાસમાં-જ્ઞાન પરિચયમાં-આવ્યા હોવાનું જોઈએ. સાધુસંતનો ફરતા રામ. તેમના મુખથી વાતો-કથાનકો-વૈષ્ણવી નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ મીરાંબાઈના જોવા સમજવામાં આવીજ હોય. મીરાંબાઈનું કુળ પરમ વૈષ્ણવી હતું. જેથી મીરાંબાઈની કેળવણી માટે ગુજરાતી વગેરે ભાષાનો અભ્યાસ પણ નાનપણથી તેને કરાવ્યો હોય એ સંભવિત છે. એટલુંજ નહીં પણ તેમના વૈષ્ણવ ભક્ત વડીલો, તેવાં તેવાં અપૂર્વ સાધનો મીરાંને પૂરાં પાડે, સંત સાધુને મીરાંના અભ્યાસાર્થે રોકે, એ બનવા જોગ છે. તેમ છતાં નરસિંહના આવા પ્રચલિત પ્રભાતીઆંના રાગની છાયા પણ મીરાંબાઈની બાળકૃતિઓમાં તેમની અનુકરણ બુદ્ધિની પ્રત્યક્ષતા છતાં ક્યાં દીસે છે ? આ રાગ્યવંશી રૂપગુણવતી રંગપુતાણીની રસિકતા તો ગરબીઓ અને પદોમાંજ ઝળકી રહી છે.

પ્રભાતીયાંનો રાગ-રાહ-બહુ ગંભીર, સ્વસ્થ, મોહિનીદાર, ભારેખમ લાગે છે. પ્રભાતીઆં હાવકાં લાગે છે. મીરાંબાઈ નાના હતા. રમતીયાળ હતાં. લાડકવાયાં રાજકુંવરી-રાજબાળા હતા. તેમને તેમની આલ્યાવસ્થામાં પરભાતીઆં કરતાં ગરબી અને પદો વધારે ગમે, એ સ્વાભાવિક છે. પ્રમાણરૂપે અત્યારની બાળાઓને પણ એમજ છે. તેમને મોઢે નાની નાની ગરબીઓ મીરાંબાઈના દારીઆ બહુધા સાંભળીએ છઈએ. પ્રભાતીઆં તેવા પ્રેમભર ગગતા લલકારતા તેમને મોઢે સંભળાતા નથી. વળી મીરાંને ભારેખમ આલેખવાનું હતું એ શું ? તે જેમાં ટેવાઈ ગયાં હતાં તેવાં મારવાડી મેવાડી ત્રજ પદોના લાલિત્યભર-લયકભર-સુકુમારતા ભર-સુદ્રામળ સુમધુર-બાળ રાગ-રાહ તેમની પાસે હતાજ. તેમની તેવાજ પ્રકારની બાળ વસ્તુઓ માટે તે રાગ ધણા સારા હતા.-તેમજ તે લેહલૂત બન્યાં હતાં. પછી એને ભારેખમ મોહાદાર હાવકાં રાગની જરૂરે શી ? વળી જે માત્ર અનુકરણ બુદ્ધિએ પણ તે આ પ્રભાતીઆંના રાગ લેવા જાય તો તેમને તેમની આત્મસ્થ ટેવથી-હૃદયમાં ટેવાઈ ગયલા રાગથી-રાહથી બુદ્ધ પડવું પડે. તેમને “કવિતા” કરવી પડે. પણ તે, કાવ્ય માટે સ્વસ્થ હતાંજ નહીં.

કવિતા કે પદ રચવાની ખાતર રચતાંજ નહીં. આથી તેમની બાલ્યાવસ્થામાં તેમજ પૌઢાવસ્થામાં પણ તે તેવા પ્રયત્નથી વિમુખ હતાં. તેમના જન્મ સંસ્કારે, સહવાસે, વાતાવરણે તેમનામાં જે સૂર પૂર્યા હતા, તેજ સૂર તેમની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં યુગ્મન કરી ઉડતા. વાંચ્યું હોય વા સાંભળ્યું હોય તેને લઈ, અભ્યાસના બળે, વિચારની વા ભાષાની સામ્યતા-છાયા આવે તેમાં નવાઈ નથી. તે તો સર્વથા સંભવિત છે. મીરાં કંઈ પ્રભાતીઆં ગાઈ શકે નહીં કે રચી શકે નહીં એમ તો નજ હોય. પરંતુ તેમની આત્મસ્થ સુરાવટ પ્રભાતીઆંની સુરાવટથી ભિન્ન હતી. આત્મસ્થ તો સદૈવ આત્મસ્થમાંજ વિકસે છે.

૩. હવે ભાષા પરત્વે કંઈક મારવાડી, મેવાડી, વ્રજ, હિંદી અને ગુજરાતી આમ આ પાંચ ભાષાનો વિચાર મીરાંઆધના પરત્વે ધટે છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પુરે છે કે દેશમાં સર્વત્ર સારો વા નરસો ગાઢ પરિચય અન્યોન્ય રહેતો હતો. ભાષામાં એ કારણથી કંઈક વર્ણસંકરતા આવી હતી. મારવાડી અને મેવાડી ભાષા કંઈ નાગરિક ભાષા તરીકે ગુજરાતીથી પર નથી. બલે તે જુદી, એક ગામડી ભાષા તરીકે. દેશપરવને લીધે કંઈક શબ્દોની મારામારી હોય. કંઈક સ્વરોચ્ચારની સ્પર્ધા સાંપડે. મુસલમાની, હિંદીની છાયાને લીધે વ્રજ ભાષા તરફ સખી ભાવ રાખવા જતી જણાય. પરંતુ ગુજરાતી મારવાડી, ને મેવાડી તેમજ વ્રજ ભાષાઓનો આત્મા એકજ છે. મારવાડી અને મેવાડી ભાષા, ગુજરાતી અને વ્રજની વચ્ચે હોવાનું જણાય છે. મારવાડી અને મેવાડી ભાષાની હયાતી એક ભાષા સાહિત્ય તરીકે લેખાય કે કેમ એ પ્રશ્ન છે. એટલે મીરાંઆધ પરત્વે વિચાર બેજ ભાષાનો કરવાનો. ગુજરાતીનો અને વ્રજનો.

ગુજરાતી ભાષામાં વૈષ્ણવી ગણીગાંડી કૃતિઓ તે વેળા હતી-અત્યારે છે.-વૈષ્ણવી કૃતિઓનો ધણો ખરો ભાગ વ્રજ ભાષામાં છે. આ કૃતિઓના તેમજ વ્રજ કૃતિઓના અભ્યાસ-અવસોકને મીરાંઆધની મારવાડી મેવાડી મશ્તા દૂર કરી તેમને તે તે ભાષાના તદ્દતરગત આત્માને સતેજ કરતાં તેમનામાં વ્રજ ગુજરાતીની વર્ણસંકરતા બનાવી હોય, એ સંભવિત છે. વ્રજ તેમજ ગુજરાતી એ તો ભાષા લાલિત્યની લીલી લીલી ઉધાનો છે,

એની ના કોણ કહી શકશે ? મારવાડી મેવાડીની કેટલીક કોરતા-કર્કશતા-
ખેસરતા-વ્રજમાં તેમજ ગુજરાતીમાં તો નથીજ. સારાંશ કે મારાંબાઈની
કૃતિઓનો આ પ્રમાણે વ્રજ ગુજરાતીમાંજ સમાવેશ કરવો શક્ય છે. વ્રજ
ભાષા અને ગુજરાતી ભાષા એ બે જુદા જુદા પ્રદેશમાં દીધેલી બે સગી
બહેનો છે; એમ કહીએ તો પણ ચાલે.

ગુજરાતના કેટલાક સાક્ષરો આ વ્રજ ગુજરાતીને પ્રથમ સ્થાન
આપવાને બહલે મીરાંબાઈના પરવે હિંદીને પ્રથમ સ્થાન આપે છે; આલ્પ-
વસ્થામાંથી જન્મની ઉદ્ધતતાને લઈને, ઉચ્ચ સંસ્કૃતિને લઈને, વૈષ્ણવી
અભ્યાસને લીધે, પણ મીરાંબાઈ વ્રજ ગુજરાતી બોલે વા લખે તેમાં નવાઈ
નથી. એવા વર્ણસંકર ખીચડીને હિંદી ભાષા એકું નામ પણ કેટલાક આપે.
તે કે મીરાંબાઈના પદોને હિંદી કહી શકાય કે કેમ એ શંકાસ્પદ છે. આના
સત્ય નિર્ણયને માટે આપણે એક શુદ્ધ વ્રજ ભાષાનું, એક હિંદી ભાષાનું,
એક મીરાંબાઈનું વ્રજ ભાષાનું, તેમજ મીરાંબાઈનું એક ગુજરાતી, એમ ચાર
પદ લઈએ. મીરાંબાઈ તેમાં કઈ ભાષા લખે છે, કાળબળે તેમાં સુધારા
વધારા થતાં ભાષાની અદક્ષાબદ્ધી કેવી રીતે શામાં ત્વરાબર થઈ શકે તેમ
છે, તે પણ વિચારવાની આવશ્યકતા છે. વળી મીરાંબાઈની ભાષાની વર્ણ-
સંકરતા જોવા ને તેમનાજ કેટલાંક વ્રજ વા હિંદી કહેવાતાં પદો લઈએ.
તેમાંથી પણ તેને સહજ પ્રયત્ને સમજવા પ્રયાસ કરવો જોઈશે.

૧.

(અ) શુદ્ધ વ્રજ ભાષાનું પદ.

ખિન્દ્રાખિન ચૈથૈકાર, બંસી બાજ રહી, બાજ રહી.

સુર સાધન નંદકુમાર, ગોપી ઘેલી ભઈ ઘેલી ભઈ. બંસી.

નીકલ પડી હરસે સખી, આઠ દોડકે બહાં

કીયા દંડવત જાય કે, મધુસૂદન રહે જ્યાંહી. બંસી.

હાથ ડાર્યો ગોપી ગણે, બંસી બગવન હર,

માધો પ્રભુસે મીલાઇયો, હોય રાસલીલા અતિસર. બંસી.

(બ) હિંદી બાપાનું એક.

મુલમુલ અગર હે હમ સખ, તો તું ચમન હે અપના,
સખ મેં સમા રહાહું. પ્યારા સ્વદેશ મેરા.

અથવા

દતિના મિલે દેશકા માલ, નંગા રહે ન કોઈ લાલ,
પાહિને સખ ખદર ઇસસાલ, કરે શેઝીનીકા મૂલ કાલ.
મોંકી બચે લોકમેં લાજ, ગૈરોકી ન રહે મુલતાજ.
ભૂમે બાધ પાયે નાંજ, ઐકે બનકે ધરકે લાલા.

(ભારતોદય).

(ક) મીરાંબાઈનું ત્રજ બાપાનું.

દેખો સહિયાં હરિ મન કાંટો કીયો,
આવન કહુ ગયો, અગનુ ન આયો, કરિ કરિ વચન ગયો,
ખાન પાન મુખ મુખ સખ ખીસરી, કેસે કરીને છયો.
વચન તુમ્હારે તુમહી ખીસારે, મન મેરે હર લીયો,
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, તુમ ખીના ફૂલ (ફૂલ) હીયો.

(ડ) મીરાંબાઈનું એક ગુજરાતી.

કાંકરી મારે ધૂતારો કદાન, પાણીલાં કેમ કરી જઈએ,
આ કાંડે ગંગા વહાલાં, પેસે કાંડે જમનાછ.

વચમાં ગોકુળીયું ગામ.

પાણીલાં. ૧.

સોના દિવાળી મારે રૂપાનું બેલું વહાલાં.

હજારે ચકાવત કદાનો ઠામ.

પાણીલાં. ૨.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ

ભાવે ભેટો ભગવાન.

પાણીલાં. ૩.

(૨)

(અ) કદાનો માગ્યો દે, ધૂતારો માગ્યો દે, વરતો રાધાનો,
મને કદાનો માગ્યો દે.

તલભર જલભર વછો નવ કીધો, જવે તોળીને પાછો લે.
કૃષ્ણ મેરે નજરકે આગે ઠાડો રહોરે.

(બ) રાધા પ્યારી, દે ડારોજી બંસી હમારી.

વોહ બંસી લેધ ગઈ ચેરી

હરે હરે બાંસકી પેરી.

ચરણ કમળ બસેરી.

અને ખીજા તેવાજ લક્ષ્ય શબ્દોઃ—લીન્હો, લીયોજી, તરાજી, રોઈ, સોઈ, હોઈ, લીયો, જુલાયો, પોલાયો, ભયો, લગ્નયો, કંચનસી દેહ ઠાની, હિજર કીની, બસાય લીની, લાગુંગી, કહીયો જય, તુમ્હારી, મેરે બસવો નહીં રે, આવજો મારે જોડે...કાનુડો આવીને સાર્યો વેડે. હરિ મળવાને મન હોરે. તનહુથે વ્યાખ્યો કામ. મનુ મનવારી થે, સખી મીલ દાઉ આર, મનથે ક્યો બેચાર, મેં તો વાકુ જાન્યો નહીં. તુહારો ધ્યાન, ખાયો, માવડલી, છાસડલી, કાંકડલી, રાખડલી, દુલારી. વિગેરે, વિગેરે, મારવાડી, મેવાડી બાપાની છાંયા દર્શાવે છે.

ઝિર કહ્યા મુજબ મીરાંના પદોમાં એ બાપા દષ્ટિગોચર થાય છે. વ્રજ અને ગુજરાતી. તેમાં ધણે એછે બાગે મારવાડી ને મેવાડીના છાંટા. અને હિંદીના કેટલાક-થોડા ધણા-સંસ્કાર. આમ થવાના કારણો નીચે પ્રમાણે છે.

વૈષ્ણવ કૃષ્ણને ઉત્તર હિંદુસ્તાનનો નાનકપંથ તેમજ ગુજરાતનો કર્પૂર પંથ પણ ન ર્યે. તેઓ તો શુદ્ધ હિંદુ તેથી તેઓ તેમના વૈષ્ણવ ધર્મ પ્રતિ અનુરાગી થયા. અને તેવા સંત સાધુના આગમનથી તેમાં રચ્યા પચ્યા રહ્યા.

વ્રજ ગુજરાતીમાં આ પ્રમાણે તેમનું જે ઉદ્દગાર આલેખન થયું તે સર્વથા સંભવિત છે. હવે વિચાર એ કરવાનો કે મીરાંબાઈનો એ વ્રજ બાપાનો તેમજ ગુજરાતી બાપાનો અભ્યાસ સમકાલીન હતો વા એક ખંડી ખીજોને ? મારફેબાઈને ગુજરાતી બાપાનો સારો સંગીત અભ્યાસ પ્રથમથીજ હતો કે પ્રથમથી વ્રજ બાપાનો અભ્યાસ હતો ? એ ઉપરથી જોવાનું એ કે મીરાંબાઈએ ગુજરાતી પદો પહેલાં લખ્યા કે વ્રજ પદો, કે અવાર નવાર ?

આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરતાં પહેલાં મીરાંબાઈની ગુજરાતી તેમજ વ્રજ વૃત્તિઓને આપણે જોઈ જઈએ. વાંચકે તે તે સર્વ બહુધા સારી રીતે વાંચી

છે, એમ ધારી લઈનેજ તેમાંથી લક્ષ્ય થએલાં એકાદ બે નિગમન અત્રે આપણે ટાંકીશું. સમાલોચના પરત્વે અત્રે તેમની શૈશવાવસ્થામાં રચિત લાગતી કૃતિઓ લક્ષ્ય છે. તેમની ગુજરાતી તેમજ લબ્ય થતી વ્રજ કૃતિઓની વિચાર સંકલના, આલેખન શૈલી, ભાષા ગૌરવ, ભાષા ઉડાણ, આદિ પરત્વે આપણે જે કંઈક વિચાર કરશું તો સહજ માલમ પડશે કે:—

(૧) ગુજરાતીમાં જે તેમની શૈશવ કૃતિઓ તેમજ યુવવસ્થાની કૃતિઓ છે, તેમાં વિચાર સંકલના માત્ર પાલીશતા ભરી, આલેખન શૈલી ઉદાત્ત પણ અપરિપક્વ, ભાષા ગૌરવમાં ઉચ્ચ સંસ્કૃતિની, સ્થાને સ્થાને અપૂર્વ લાગતી પણ અપરિપક્વ લેખાતી, છાંયા, અને ભાષા ઉડાણમાં ગુજરાતીનો સારો અનુભવ માલમ પડે છે. સારે

(૨) તેમની સર્વે લબ્ય થતી વ્રજ કૃતિઓ જેતાં તેમાં સ્થાને સ્થાને વિચાર સંકલનાની ગંભીરતા, આલેખન શૈલીની પરિપક્વતા, ભાષા ગૌરવમાં ઉડા અભ્યાસની છાયા, અને ભાષા ઉડાણમાં કંઈક છાછરતા માલમ પડી આવે છે. આ તેની છાછરતાને લઈને જ ઘણા એક તે તે કૃતિઓને “હિંદી” કહે છે. ગુજરાતી ભાષામાં તો તેમની પ્રત્યેક અવસ્થાની કૃતિઓ ઘણા પ્રમાણમાં દૃશ્ય થાય છે, તેમ વ્રજ ભાષામાં નથી.

ગુજરાતી ભાષામાં જેવી ને જે પ્રમાણમાં તેમની ધરગથુ તલસ્પર્શતા છે, તેવી ને તેટલા પ્રમાણમાં તે તેમની વ્રજ ભાષામાં નથી. આ ઉપરથી એમ અનુમાન લઈ શકાય કે ગુજરાતી ભાષાનો, સંત સાધુઓનો, તેમને નાનપણથી જ ઘાડો સહવાસ હતો. સારો પરિચય હતો. તેમનો ગુજરાતી અભ્યાસ તથા ગુજરાતનો અનુભવ સારો ને સંગીન હતો. વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થતાં ઉત્તરમાં, વ્રજ ભાષીય વૈષ્ણવી હિંદુ ધર્મના વિખ્યાત સ્થાનોમાં, પ્રભુલીલાના નેસર્ગિક રમણીય સ્થાનોમાં, સંત સાધુઓની સ્વર્ગીય ગુફાઓના આવાસોમાં તે ક્યમ ન ગયાં, અને ગુજરાતમાં જ કેમ ઉતરી આવ્યાં ? ત્યાં ગયલા ખરા, પણ ત્યાંથી પણ પછી ગુજરાતમાં કેમ આવ્યા ? ગુજરાતના તથા ગુજરાતી ભાષાના પ્રેમે તેમને ગુજરાતમાં ખેંચી આણ્યા. ગુજરાતનો તેમનાથી લાગ ન થયો. ગુજરાતમાં—કાદીઆવાડમાં—તેઓ અને અદૃશ્ય થયાં. પૂર્વ જન્મના સંસ્કારને લઈને કહે, કાં તો પ્રભુલીલાની અકળતાને આભારી

હો, પરંતુ ગુર્જરગિરાની નિર્દોષાત્મક મીઠી મધુરી મુરલીની કૃષ્ણ યનન ૨ મીરાંબાઈ હૃદયે ગુજરાતી હતાં. ગુજરાતી ભાષાની સુકોમળતાએ, સુમધુરતાએ, લાલિત્યે, તે સુકોમળ લાલિત્યભર લાડકવાયાં લલિત રાજબાળા મીરાંબાઈ ને મારવાડની મરૂ ભૂમિમાંથી અત્રે આત્મપદે ખેંચી લીધા હતા.

આ સર્વને ભસ્મીભૂત કરનાર હજી એક માન્યતા છે. અને તે સત્ય છે. તે એ છે કે:-મીરાંબાઈના ગુજરાતી, વ્રજ વા હિંદી-જે જે પદો આપણને અત્યારે લબ્ય થાય છે વા ઘયાં છે, તે તે તેમની મૂળ કૃતિઓ ન હોય. કેટલાંક તો તેમનાં છેજ નહીં. અને જે છે તેમાંએ એવા એવા સુધારા વધારા થઈ ગયા છે કે તે પરત્વે આવો વિચાર કરવો એજ અશક્ય છે. ગુજરાતીઓના મુખમાં તે શુદ્ધ ગુજરાતી પરિવેશમાં, તો વ્રજ વાસીઓના મુખમાં તે વ્રજ પરિવેશમાં, તો હિંદીઓના મુખમાં શુદ્ધ હિંદી લેખાસમાં તે તે કૃતિઓ બહાર આવી હોય.

હવે સુધારા વધારા મૂળ કૃતિઓમાં કેવી રીતે ને કેવા પ્રકારના થાય છે ?-થયા છે ? કેવી રીતે ? એનો શું ઉત્તર ? સમયના બળે લહીયાની લેખીનીની ભૂલોએ, બોલનાર વ્યક્તિઓની ઉદાત્તતા-અધમતાએ. પરંતુ તે સુધારા વધારા કેવા પ્રકારના થાય છે. તે જોઈએ.

(૧) શબ્દ રચના ને વાક્ય રચના તો અમુક હોય છેજ. તેનો વિચાર લઈને તેમાં સુધારો વધારો કરી સદંતર ફેરફાર કરી કંઈક નવીનતા કરી દેવામાં આવે છે. આવું જો મીરાંબાઈની કૃતિઓ પરત્વે બન્યું હોય તો તો તેના પર વિચાર જ નથી કરી શકાતો. અને કંઈક વિચાર કરી શકાય છે તો તે ભાષા ઉદગારની સામ્યતામાં, શબ્દોની ઉદાત્તતામાં, લાલિત્યમાં, સુકુમારતામાં વિચારના આવિર્ભાવની ઉદાત્તતામાં; આ દૃષ્ટિબિંદુઓએ મીરાંની સ્વકૃતિઓ ઘણે ખરે અંશે અન્યની તેવી કૃતિઓથી નીરનીરાળી દૂર પાડી શકાય છે:—

(૨) તે જમાનાની સંસ્કૃતિ હાલના આ જમાનામાં સારી ન લાગતાં કેટલાંક શબ્દો બદલી હાલના સારા સંસ્કૃતિભર શબ્દો મુકવામાં આવે છે અથવા તેવામાં પરિચિત પણ હાલમાં અપરિચિત એવા શબ્દોને બદલે હાલના પરિચિત શબ્દો મુકવામાં આવે છે.

(૩) તે જમાનામાં તે શબ્દોની જે જોડણી લખાતી હતી તે આ સમયને અનુચિત લાગતાં તેની તે જુની જોડણી ફેરવીને ચક્ષુપ્રિય લાગતી નવી જોડણી મુકાય છે.

પાછલા એ પ્રકારમાં કૃતિની જીવનમૂર્તિ તો આપણે નથી જ બદલતા. સુભાગ્યે મીરાંબાઈની કૃતિઓની જીવનમૂર્તિ તો બદલાઈ નથી. કેટલેક ઠેકાણે તેમાં ખીગ્ગની અધમ કૃતિઓ ઉમેરાઈ છે. વળી તેમાંએ પરિચિતતા વા અપરિચિતતા જેવું કંઈ થયું હોય, ઉત્તમ સંસ્કૃતી વા અધમ સંસ્કૃતિ જેવું કંઈ થયું હોય, તેવું તો કંઈ નથી લાગતું. મીરાંબાઈ તેને માટે તો અયોગ્ય હતાં. તેમનામાં જે કંઈ ફેરફાર થયા હોય તો તે ફેરફારે ઉપરોક્ત અને જોડણીના જ. તે ઉપરાંત વ્રજને ગુજરાતીમાં બોલવાના વા ગુજરાતીને વ્રજમાં બોલવાના બૈરાંના પ્રયત્નને લીધે “મંતે, તંતે,” ના ઉપયોગ જેવા ફેરફારો દીસે છે.

પરંતુ આ થયલા ફેરફારો આપણને આપણા ઉપરોક્ત નિગમનમાં દબ કરે છે. ગુજરાતી તેમજ વ્રજ પદોમાં મારવાડી મેવાડીના છાંટા દૃશ્ય થાય છે. વ્રજમાં પણ ધણીવાર ગુજરાતીના છાંટા દૃશ્ય થાય છે. પરંતુ ગુજરાતીમાં વ્રજના વ્યાકરણગત છાંટા દૃશ્ય થતા નથી. આ પરત્વે ફેરફાર થયા હશે. પણ તેથી કંઈ ગુજરાતી પ્રત્યેની તેમની સહૃદયતાને ઘોઠો લાગતો નથી. કંઈ પણ ક્ષતિ આવ્યા સીવાય હાલની સ્ત્રીઓ એ વ્રજ બાપાના પદો ગુજરાતી બાપામાં બનાવી, અને ગુજરાતીના વ્રજમાં બદલી, હૃદયમાં ગાઈ શકે છે.

મીરાંબાઈની વ્રજ કૃતિઓનું નિરીક્ષણ કરતાં તે શુદ્ધ વ્રજ તો નથી જ લાગતી. તેમાં મેવાડી મારવાડી ગુજરાતી તેમજ હિંદીના છાંટા લાગ્યા છે. જે તે તે છાંટા સૂક્ષ્મ અવલોકનકારને સહેજ જણાઈ આવે છે. એટલે હવે ઉપરોક્ત વિવિધ ચર્ચાથી આપણને જ્ઞાત થશે કે મીરાંનું હૃદય ગુજરાતી હતું. ગુજરાતી શ્રેષ્ઠ અને સુંદર બાપા તેમના હૃદયમાંથી સ્ફુરતી હતી. દૃષ્ટાંત તરીકે:-જૂ. કા. ભાગ ૭ નું પદ ૭૫ વગેરે સરખાવો.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ગુજરાતી બાપામાં લખવાની તેમની બાહ્યા-વસ્થાગત યોગ્યતા દર્શાવી, સારે કહેવાતી તેની શૈશવકૃતિઓ સત્યતઃ શૈશવ-

કૃતિઓજ હતી એનો શું આધાર ? વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ તેવી કૃતિઓ તેમણે કાં ન લખી હોય ? ધણીએ વાર એવું અને છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણે આપણું શૈશવ સંભારી ભાવી યુગને શૈશવાવસ્થામાંજ લખાયલા જેવું લાગતું શૈશવાવસ્થા વિષયક કાવ્ય કવીએ છઠ્ઠાએ. ૨મીએ છઠ્ઠાએ. આવું મીરાંબાઈ સંબંધે કાં ન બન્યું હોય ? અમુક કાવ્યો તેમણે શૈશવાવસ્થામાંજ લખી કાઢ્યાં, અમુક મધ્યમ વયમાંજ લખી કાઢ્યાં, અમુક ઉત્તર અવસ્થામાંજ લખી કાઢ્યા એમ ધારી લેવાનું કંઈ કારણ ? શૈલી સીવાય ખાસ એવું કાંઈ કારણ નથી.

પકવ વયમાં અમુક કાવ્ય લખાયું હોય. તે પછી ગમે તે વિષય પર વા ગમે તે અવસ્થાને ધરીત હોય, છતાં તેમાં વિચારની પકવતા, વિચાર સંકલનાની પકવતા, સમતાના સમાન ધોરણ આદિ અનેક તત્ત્વો તેમાં જણાઈ આવે છે. અને એ તત્ત્વો, જે કાંઈ કાવ્યી વયમાં લખાયું હોય તેમાં ઉદ્ધરતા બિન અનુભવી મગજના ધોરણે નથી આવતા. અનુકરણ હોય, વા અક્ષરશ્ચઃ અનુવાદ હોય તેમાં પણ આ તત્ત્વો સુસ્પષ્ટ સુશિક્ષિત વાંચકને તો જણાઈ આવે છે. ઉપરોક્ત તત્ત્વો મીરાંબાઈની પકવ અવસ્થાની કૃતિઓમાં જણાય છે. તે વળ તેમજ ગુજરાતી કૃતિઓમાં પકવ અવસ્થાનેજ બહુશઃ ચીતરતી કૃતિઓમાં બહુધા અતિ પ્રમાણમાં લક્ષ્ય થાય છે. તેમની શૈશવાવસ્થાનો ચિતાર આપતી ઉદ્ધરતા મગજની આગાહી કરતી કૃતિઓમાં એ તત્ત્વો લક્ષ્ય થતાં નથી. વિશૈષમાં મીરાંબાઈની જીવનચર્યા જોતાં પણ આપણને એમ માલુમ પડી આવે છે કે તે લાગણીભર લખતાં હતાં. સામયિક પ્રસંગ પરત્વે જે કંઈ હૃદયમાંથી સ્ફુરે તેનુંજ તે ગુંજન કરતા હતા. સંભારી સંભારીને લખવાનો તેને પ્રસંગજ ન હતો. તે લખતાંજ નહતાં.

ઉપરોક્ત સવિસ્તર વિવેચનથી આપણે આ વિષય પરત્વે જે વિચાર સંકલના ચલાવી છે તે યથાર્થ છે, એમ હવે સહજ સમજશે. નરસિંહની છાંયા તેમનામાં હતી. અને તેમના આલ્યાવસ્થાદર્શક પદો તેમનાથી આલ્યાવસ્થામાંજ રચાયલાં હોવા જોઈએ.

(૩) મીરાંબાઈ પરણીને શ્વસુર ગૃહે ગયાં ત્યાં તેમની પ્રેમભક્તિ કેવા પ્રકારે સ્ફુરી તે આપણને તેમનાં એ સમયના પ્રેમભક્તિ પરાયણ કંઈક

પકવાપકવ કાન્યોમાં જોઈ શકીએ. તેમનો પતિભાવ, સાસુભાવ, નણુંદભાવ, પણ તેમના કેટલાંક પદોમાં સૂચિત થતો જણાય છે.

(૪) એ ઉપરાંત “સાહિત્ય વિકાસ”માં લખેલું છે કે:—“મીરાંબાઈની ભાવા-વાણી ઠરેલી, મધુર ને સુંદર છે. એની કવિતામાં ભક્તિભાવનો અંતર્પટ છે અને પ્રેમરસ બહાર પડતો છે. પણ વચ્ચે વચ્ચે વિરાગનો ભાસ પડતો જણાય છે.”

મીરાંનો ઉદ્દેશ આવાગમન મટાડી દેવાનો હતો. અને તે ઉદ્દેશ, ગોવિંદના ગુણ ગાતાં પાર પડશે એવી તેની શ્રદ્ધા હતી.

“ચરણામૃતનો નીમ અમારે, નિત ઉઠી મંદિર જશું,
રામ નામની ઝાઝ બનાવશું, સંસાર સાગર તરી જશું,
મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, આવાગમન મીટ જશું.”

મીરાંની મીરાંત દોલત, સર્વસ્વ, શ્રીગિરિધરલાલ હતા. “મુજ અપ-
જાને મોટી મીરાંત બાઈ શામળો ધરેણું મારે સાચું રે.” આ પદ નામ
સ્મરણને પુષ્ટિ આપનાર છે. વિધવા થયા છતાં અને રાણાજીને ત્યાંની મીરાંત
છોડ્યા છતાં તે ઠકરાત કરતાં-તે ધરેણું કરતાં પણ મહા મોટી ઠકરાત અને
સધવાપણું તથા સાસરવાસો પોતાનો સનાતન વારસો છે એમ બતાવવાનો
એ પદનો ઉદ્દેશ જણાય છે. શોભાસણને “વાળી” પ્રથમ જોઈએ તો તે વિદુલ
વર કેરી, અને કંઠે હાર જોઈએ તો તે “હાર હરીનો મારે હૈયેરે.” પણ
સિંદુર બિંદુ-(સિંદુર ચાંલો) વિધવા લલાટે અથવા હાથમાં ચૂડો કંઈ હોય?
તોકે તે પણ હોય, હોય. નામ સ્મરણ માટે માળા તે ચિત્તની ચિત્તમાળા
અને ચતુર્ભુજ ચુડો.” મનકા મણકા ફેરકે, મનકા મણકા ફેર.” જગજીવનના
ઝંઝર. કલ્લાં ને કાંખી તે કૃષ્ણજી. રામનારાયણના વિંછવા ધુધરા. અંતરંગમીનો
આણવટ. પુરષોત્તમની પેટી ને ત્રીકમ નામનું તાણું. કર્ણાનંદની કુંચીથી
પુરષોત્તમની પેટીમાં ધરેણુંજ ધરેણું. વળી આ તમામ સોહાસણના ધરેણુથી
સાસરવાસો સળથો. પછી શું કાચું રહે? આ પ્રકારની સ્ત્રીભાવના, અને
He who excuses, accuses એ ન્યાયે દંપતી સુખ પામ્યા છતાં,
હજી જાણે નિવૃત્તિ નહીં વળી હોય તેમ તેને દંપતી સુખના સૌભાગ્ય ભાવ
જણાવી, તેવી Metaphor મુકીને “સર્વ દેવ નમસ્કાર: કેશવં પ્રતિ

ગચ્છતિ” નામ જુદા પણ દેવ એકજ. જે છે તે પ્રભુમાં છે. સંસાર સુખને અભાવે પ્રભુભક્તિ અધિક ઉત્તમ છે, એ ભાવ ગુજરાતની આદિ સ્ત્રી કવિ મારાંએ સ્ત્રીને ઉચિત સામગ્રી તથા ધર વાખરાની ખટપટ જણાવી પ્રવૃત્તિ-મય નિવૃત્તિ દર્શાવી છે.

સંસારસુખને પ્રભુભક્તિ સાથે સરખાવતાં રાણાના રાજ્યના ધરેણાં ગાંઠા મોટાઇ વગેરે એને છેક લુલ્લક લાગ્યાં. અને તેથી “બોલમા, બોલમા, બોલમા”ના પદમાં રાધાકૃષ્ણના નામ સીવાય ખીજું બોલવાની મના કરે છે. સંસારસુખ તો કડવો લીમડો છે. લીમડો ગુણકારી ભલે હોય. પરંતુ સાકર શેરડીના સ્વાદની તોલે નહીં આવે. “અલ્લાનંદ મીલે નહીં શીર, જે તું લાખ કરોડ દે.” તેજ ખરું, પણ ક્યાં આગીઆનું અનિત્ય તેજ અને ક્યાં યાવત્-ચંદ્રદિવાકરૌ-ચંદ્રસૂર્યનું નિત્ય તેજ ! મણી ખરા પણ તે હીરા માણેક ઝવેરાતની તોલે ક્યાંથી આવે ? ઝવેરાત તોળવામાં મણી ડાખા તાજવામાં આવી ધડીભર સમાનતા લઇ મગ્ન થાય, પણ તેથી કંઇ તેની કીમતમાં વધારો થાય નહીં. એની છેલ્લી તુક “મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,” શરીર આપ્યું સમ-તોલમાં-એ ખતાવી આપે છે કે આ પદ વિધવા ચતાં તરતજ વૈરાગ્ય ભાવનામાં લખાયલું હોવું જોઇએ. અને તે વેળા “શરીર” એજ “આત્મા” એવી ધર્મભાવના મીરાંની હોય. જ્ઞાનદષ્ટિ ખીલેલી નહીં હોય. નહીં તો સાકાર શરીર, સગુણ સાકાર ગિરિધરલાલને અથવા નિરાકાર અલૌકિક ગિરિ-ધરલાલને, સરખે વજને તોળે શી રીતે ? અને સમતોલમાં લેય શી રીતે ? અને લેય તો તેને કરે શું ? એનો અર્થ એવો થતો હોય કે ગિરિધરલાલમાં લીન થયલીને હવે શરીરની દરકાર નથી. આપોપું ખોયું છે. શરીરભાવ તજ દીધો છે. અને મન પ્રભુભક્તિમાં તલ્લીન થઇ જતાં શરીર તો સમ-તોલમાં-સમાધિમાં-અદલામાં ક્યાં એ અદૃશ્ય-અવટાઇ-અપાઇ ગયું છે કે જેથી પોતાને શરીરનું પ્રથક ભાન પણ નથી. એ રીતે આત્મનિવેદન-આત્મર્પણ કર્યું. એ ભાવ છે. કપીરનું અનુકરણ જણાય છે. “મન મગન ભયા, તખ ક્યા ખોલે, કહેત કપીરા સુન ભાઇ સાધુ. સાહેબ પાયા તન ઓળે,” શરીર ઓળવેથી-સમતોલમાં આપેથી, શરીરરૂપી ઓળો ત્યાગેથી સત્ય સ્વરૂપ સાહેબ સાંપડે.

મીરાં જો કે પ્રગટની-સચ્ચની ભક્તિ કરે છે. તોપણ તે ગિરધરલાલ કોઈ લૌકિક પુરુષ તો નહીંજ હોઈ શકે. દરેક પદમાં પ્રભુના નામો ફેરવી ફેરવીને મીરાં વિવિધ નામો આપે છે. રામ, કૃષ્ણ, ગિરધર, ગોવિંદ, ગોપાળ, પરમાનંદ, વગેરે અનેક નામો પ્રભુને ગાય છે.

“ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે, મને જુગ લાગ્યો ખારો રે.

મને મારો રામજી બાવે રે, ખીન્ને મારી નજરે ન આવેરે.”

The Bible says: “Our God is jealous”. દરેક ધર્મમાં “પક્ષ” હોય તોજ અનન્ય ભક્તિ રહે છે. પ્રભુ સીવાય ખીન્ને કોઈ મીરાંની દૃષ્ટિમાં લૌકિક કે અલૌકિક આવે એ સંભવ હતોજ નહીં. “કપટીથી હરિ દૂર વસે છે.” એ વાતની મીરાંને ખાત્રી હતી. નેથીજ તેણે ચિતોડ તજ્યું હતું.

“સાંઢવાળા સાંઢ શણગારજે, જનું સો સોરે કોશ,

રાણાજીના દેશમાં મારે, જળરે પીવાનો દોષ.”

પતિ ગયે હવે હું તદ્દન નિરાધાર છું એમ જણાતાં, રાણાથી છેક કંડાજેલી “સુખે સોની ને દુઃખે રામ” એ ન્યાયે મીરાંને દુઃખમાં પણ દીક્ષાસો અને હિંમત આપનાર “રામજી” નીવડ્યા. મીરાં હિંમત હારી નહીં. દૃઢ અડગ રહી. “ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે” કહી ટેક જાળવી. એકદમ યાત્રા નિમેષે ચિતોડ તજ્યું.

“ડામે મેલ્યો મેવાડ રે, મીરાં ગઈ પશ્ચિમ માંહી,” એ રીતે ચિતોડથી મેડતા તરફ ઉત્તર પશ્ચિમે ચાલી અને જંદાવન રહી, દ્વારકા જવાની ઇચ્છા દર્શાવી.

“સાસુ અમારી સુપુમણા રે, સસરો પ્રેમ સંતોષ,

જેઠ જગજીવન જગતમાં, મારો નાવલીઓ નિર્દોષ.”

સાસુ સસરા જેઠ જીવતાં, અને સ્વામી હતો ત્યારે તે પણ નિર્દોષ હતો. તેમ છતાં ખરી સાસુ સુપુમણા; સસરો, પ્રભુ પ્રેમમાંજ સંતોષ. ચક્રાચક્ર સંસારમાં જાતનું જીવન જે પ્રભુ તેજ જયેષ્ઠ-પુરુષોત્તમ છે. અને એ મારા પ્રભુમાં દોષને દાખલ થવાને તકમાત્ર અવકાશ નથી. આ વેળા

હકયોગ કે રાજયોગનો અભ્યાસ ચાલુ હોય, અને આ પદ ચિતોડ છોડતાં તુરત રચાયલું હોય એમ જણાય છે. અને ભર જીવાનીમાં વૈધવ્ય પામેલી રૂપવતી મીરાંને કાંઈ લાગવાનો ડર હતો એમ જણાય છે. એ આ આર્ય રમણીની નિર્દોષ મનોભાવના દર્શાવે છે.

“ચુંદડી એહું ત્યારે રંગ ચુવેરે, રંગમેરંગી હોય.

ઓહું હું કાળો કમળો, દુઝે કાગ ન લાગે કોય-”

આ પ્રમાણે એણે કપડી રાણુથી દીક્ર દૂર કર્યું. એવી તે ટેકકે સત્યામદી હતી. કપડીના સપાટામાં તો નજ આવી. અને મોહન પ્રભુ, જેને મોહનન, તેને પોતાનો પ્યારો બનાવ્યો. તેનો દર્શન સાક્ષાત્કાર કર્યો. તેનું મુખકું મનના કોડાણમાં ઉતારી હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું. અને ગાયું કે “મુખકાની માયા લાગીરે, મોહન પ્યારા.” નાનું છોકરું પણ રૂપીઓ મળે તો પૈસો છોડે છે. તે ન્યાયે મોહન મળેથી-મોહમાયાનો સંસાર મીરાંએ છોડ્યો.

“મુખકું મેં જોયું તારું, આ જગતકું થયું ખારું.

મન મારું રહ્યું ન્યારું રે.”

મોહનનું મુખકું જોતાંજ આ જગતકું એક કડવું ખારું નકામું નજીવું માલ વગરનું રમકડું હોય તેમ ખારું થઈ એવા જગત પર મીરાંને વિરાગ ઉપજ્યો. અને સંસારીનું સુખ એને ઝાંઝવાના નીર જેવું અસ્થાયી ભાસમાત્ર તુચ્છ ભાસ્યું. પ્રીતમ પ્યારા પ્રભુને પરણું તો એ ભકિત ભાવમાં લીન થતાં રંડાવાનો ભય સંભવેજ ક્યાંથી ? અને મીરાંઆઈ પ્રભુચરણ સેવવામાં પોતાને “અડભાગી” માનતી હતી. આ પદ શરૂ થતાંજ ઝડઝમક અને થનથનાટ ભરેલું છે. પણ પાછળથી “સમતા” નહીં જળવાતાં દીલું પડી ગય છે. અને અલંકારની દૃષ્ટિથી પણ ઉત્તરોત્તર પ્રતિભા ફેડે સુધી નીભાવતું નથી. મીરાંઆઈની કવિતા નરસિંહથી એ બાબતમાં ખાસ જુદી પડે છે. નરસિંહમાં “અસમંજસતા નથી, પણ સમતા છે. logical કમ સચવાયો છે.

(૪) સામળ લખે છે કે “સાદી ભાષા સાદી કડી, સાદી વાત વિવેક, સાદામાં શિક્ષા કયે, એજ કવિજન એક.

મીરાંની કવિતા એવી સાદી ખરી. પણ તેમાં કંઈક શૃંગાર છે. એની પછી થયલા દયારામ કાકા (ગુજરાતના આચરન)ની કવિતા ભકિતરસથી

ઉછળી રહી છે. પણ તે ભક્તિરસ શૃંગાર રસમાં વિશીન થઈ ગયાનો ભાસ થાય છે. પરંતુ તેમનું કવિત્વ તો ઉચ્ચ પંક્તિનુંજ છે. અને તેથી જોમ અનેક તારા ગણો વચ્ચે ચંદ્રમાંનો પ્રકાશ બહાર તરી આવે છે તેમ તેમની કવિતા ખાસ ચળકી નીકળે છે. નરસિંહ મહેતાના પ્રભાતીઆં અને મીરાંબાઈના ભજનીઆં અને દયારામ કાકાની ગરબીઓ ગુજરાતમાં સ્થળે સ્થળે આજ પર્યંત વખણાય છે. અને ગવાય છે. સ્ત્રી વર્ગ ઉલ્લાસથી લલકારે છે. પ્રભાતીઆં તો નરસિંહ મહેતાનાજ, ભજનતો મીરાંબાઈનાજ. અને ગરબી તો દયારામનીજ. દયારામની ભૈરવી અને બિહાગની ખૂબી પણ ખરેખરી આલ્હાદક છે. તેમ છતાં એ સર્વેથી મીરાંની ખૂબી નિરાળી પડી જાય છે.

પ્રકરણ ૧૦મું મીરાંબાઈનું કવન

૨૧. તનમુખરામ લખે છે કે:—

“ગુજરાતી ભાષામાં કવિતા લખનાર આશરે દશેક સ્ત્રીઓ અધ્યપર્યંત જાણવામાં આવી છે. પરંતુ તેઓમાં મીરાંબાઈ વગર અન્યની કવિતાઓ તુચ્છ છે.

મીરાંબાઈ કૃત “લેખો” તેવણ નીચે મુજબ આપે છે.

૧. નરસિંહજીકા માયરા. “નરસિંહજીકા માહેરો મંગળ ગાયે મીરાં દાસી.” આ ભક્તિ કથા મીરાંએ પોતાની મીથુલા નામની સખી વિગેરે ભક્ત મંડળને સંમળાવા હતી.
૨. ગીત ગોવિંદની ટીકા. રાણા કુંભે રચેલી ગીત ગોવિંદની ટીકા, અને કુંભ તથા મીરાંના સંબંધની બ્રાંતિ, એ બેને લીધે આ ગીત ગોવિંદની ટીકા, મીરાંએ લખ્યાનું કહેવામાં આવતું હશે. પરંતુ ક્વોંદ્ર જોશી શંભુ દત્તજી તો ગીત ગોવિંદની ટીકા મીરાંની છે એમ માને છે.
૩. રામ ગોવિંદ. પંડિત ગૌરી શંકરજી માને છે કે એ ગ્રંથ કવિતાનો છે. પરંતુ તે અશ્લેષ્ય છે.

૪. પ્રકીર્ણ ભજનો:-એનો એક સારો સંગ્રહ જોધપુર દરબારમાં હોવાનું જણાય છે.
૫. એ ઉપરાંત “સતભામાનું રસણું” બૃ. કા. ભાગ ૧. પાન ૮૮૫ ઉપર આપેલું છે તે.
૬. વૃણી કેટલાક પદો સાધુ સંતને મુખ પાકે છે. જે ગાઈ ને તેઓ પોતાનો ઉદર નિર્વાહ કરે છે.
૭. મીરાંની કૃતિનું એક પદ શીખ ગુરુ અર્જુને “ગ્રંથ સાહેબ”માં લીધેલું પણ તે પદ્મીથી કાઢી નાંખ્યું છે.
- બૃ. કા. ભાગ ૧.

સતભામાનું રસણું

માનીતી માથે ચડી હોય તે વાંકુ બોલે ત્યારે રીસાય તેનું નામ “રસણું” કહેવાય.

“જાણ્યું જાણ્યું હેત તમારું જાદવા રે લોલ,
હેત હોય તો હૈડામાં વરતાયજો.
અમે તમારી આંખડીએ અળખામણા રે લોલ.
વહાલ હોય તો નયણાંમાં ઝળકાયજો.”

પારિજાતકનું ફૂલ રૂપમણીને મોકલ્યું. અને “એકે પાંખડી મારે મંદીર ન મોકલી રે લોલ.” પ્રેમ હોય તો નેણમાં ઝલકે. અને સમયે-પ્રસંગે ભેટ પણ મોકલવી પડે. નહીં તો પછા હેત હોય તો તે છુપાવીને પણ વાંકુ બોલે કે

“અળગા રહો અલખેલા અને અડશે નહીં રે લોલ,
તમ સાથે નહીં બોલું નંદકુમારજો.”

નારદ વળી સતભામાને ચડાવી આપે છે. “મોટા કુળની મુકશો મા તમે મામજો. કાલાવાલા કરતો તે તો આવશે રે લોલ” સતભામા મનમાં તો જાણે છે કે નારદ ચડાવે છે અને લડાવે છે.

“કપટી નારદીઆના કહેણુ ન માનીએ રે લોલ.
ધણો વધારે ઘેરઘેર જઈ વિરોધજો.”

તોપણ રીસમાં શણગાર કાઢી નાંખે છે. અને જોર બંધું મહીયર પર.

“ મારા રે મૈયરની પહેરેં ઓઢણી રે લોલ,.....

ચરણાં ચીર ઉતારી ચોળી ચુંડી રે લોલ.”

ચરણાં ચીર ઉતારી ચોળી ચુંડી રે લોલ.

એ તો દીક્ર. પણ મીરાંને સ્વપતિ સુખના સ્વપ્ના આવે છે. તેનો ચિતાર છે.

“ધીરજની વાતો ધરથી ગાણી નહીં રે લોલ,

પ્રીત કરી ને પરવશ કાંધા પ્રાણુ જો.

સ્વમાના સુખડાં રે સ્વપ્ને વહી ગયાં રે લોલ,

દેહલડીમાં પ્રગટ્યાં દાણુ દુઃખજો.”

મીરાં એ પ્રમાણે સતમામા પાસે નંદકુમારને કહેવડાવે છે. પરંતુ મીરાંનો ભોજરાજ કંઈ પાછો આવે એમ નથી. સતમામાને અને મીરાંને બેઠને નંદકુમાર મોલે પધારે એજ લાલસા બાકી છે.

“મીરાંનો સ્વામી રે મહોલે પધારીયા રે લોલ,”

સતમામાના જીવન કાંધાં ધન્ય જો”

પદ. ૧. “ મુજ અખળાને મોટી મીરાંત બાઈ,” હાકોરની હકારાઈ કરતાં હાકોરજી ગિરધરલાલ શામળાની “ પ્રાપ્તિ” પરમાનંદ ૩૫ છે.

પદ ૨ “ ક્યાં ગયોરે પેસો મોરલીવાળો, અમે તે અખળા ભોળી રે.

પ્રેમ તણી પ્રેમદાને અંતર, ગેયની મારી ગોળી રે.”

પદ. ૩. “ બોલમા બોલમા બોલમા રે. રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલમા.”

એ પદ. અનન્ય ભક્તિ સૂચવે છે. અને ૧૮૩ ચૈતન્યનો, સત્યાસન્યનો “વિવેક” દર્શાવે છે.

પદ. ૪. “ પ્રેમની પ્રેમની પ્રેમની રે, મને લાગી કટારી પ્રેમની.”

મને ગિરધરલાલે પ્રેમની કટારી મારી ઘાયલ કરી દીધી છે. મને તેનીજ લેહ લાંબી છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં શુલતાન થઈ ગઈ છે. “જળ જમનાનાં ભરવા ગયાતા, હતી ગાગર માથે હેમની” આ ભવસાગરમાં પાપપુણ્યના જળ ભરવા આવ્યા છઈએ. આ કાયા મોનાની-સુવર્ણની ગાગર માથે છે. સુવર્ણની છે, કેમકે મુક્તિને આપનારી છે. એમાંનો કાદવ કાઢી નાંખી એને ઉજાળી બનાવી એમાં-એ વડે-પુણ્યના જળ ભરવાં છે.

“ કાચે તે તાંતણે હરજીએ બાંધી, જેમ ખંચે તેમ તેમની. ”

હરીની કાચા સુતરની બંધાયેલી છે. અને હરજી જેમ ખંચે તેમ તેમની ને તેમની તરફ ખેંચાઈ તેની સમીપતાને સાક્ષાત્કાર કરે છે કેટલાક ચિત્રો “ સર્વ તો બદ ” હોય છે. કાચની ગોઠવણ તે ચિત્રો ઉપર એવી રીતે કરેલી હોય છે કે જેથી જેણી તરફ જોઈએ તે તરફથી પણ તે ચિત્ર હસતું દેખાય. પ્રભુની અદૃશ્ય દોરી ગમે તેમ ખંચે-નચાવે-તોપણ અનન્યભાવે હું તો તેમની સન્મુખજ અને તે મારી સન્મુખ. એ કુદડીનો રાસ અજળ છે. એ ગમે તેમ મારી પ્રત્યે વર્તે તોપણ હું તો તેની તેની ને તેનીજ.

૫૬ ૫.

લેલ લાગી અને તારી અલ્યાજી

કામકાજ મુક્યું ને ધામજી મુક્યું

ચિતોડ પણ છોડ્યું. ને મેડતા પણ છોડ્યું. એવો ભાસ છે.

“ સોળ સદસ ગોપીઓને તમે વરીયા, તોય તમે બાળ બ્રહ્મચારી. ”

દેખાતા કોષિટ દુર્લભા રૂપી જોઈએ એટલું જાહે છે એમ દેખાય, અને જાહેતા ધરાતા નથી એમ લાગે તોયે તે તો સદા ઉપવાસીજ હતા. શ્રીકૃષ્ણ સોળ સદસ ગોપીઓને લાડ લડાવે, કેલી કરે, તો પણ બાળ બ્રહ્મચારી. આ પદમાં એવો ભાવ છે કે હું તો બોળી, ગિરધરલાલમાં ગુલનાન થઈ રહી છું. પરંતુ ગિરધરલાલ તો મારી સાથે એક રૂપ છતાં ન્યારા ને ન્યારા રહી શકે છે. એવા એ અલૌકિક છે.

૫૬ ૬.

“ કાલે પરણાવશું ગોપી, કુંવરને, કાલે પરણાવશું ગોપી ”

કુંવરને કાલે ગોપી (સાથે) પરણાવીશું. જો કે એમાં લાજ મરજદ કુંવરની ઘટશે. પોતે પૂર્ણ છે, તે એ પગનો ચાર પગ વાળો ચતુર્ભુજ થશે તોપણ અપૂર્ણમાં પેસશે. દ્રષ્ટા છતાં દ્રશ્યમાં દાખલ થશે. એતો પોતે પૂર્ણ બ્રહ્મચારી છે. અને મરજદી-મર્યાદી-અમર્યાદિત-છે. તે મર્યાદા તૂટશે. અને અલૌકિક મર્યાદામાંથી લૌકિક મર્યાદામાં આવશે. અને અલગ એવોજ કુંવર તેને લગ્ન કરશે. એટલે આપણે પણ લાજ મરજદ લોપવી પડશે. આમાનંદ થશે તેમાં “લાજ મરજદ” કોરે મુકીને પણ મહાલશું. દીકરાને વહુ આવે તો ઘર ઓપીશોભી રહે એ હેતુ. વળી

“કહાનવર મારો ઘોડો ચડશે, માથે મુગટ આરોપી,
રથિકા જ્યારે મંદીર પધારશે, મંદીર રહેશે ઓપી.”

“લીલા વાધા ને પીળી ટોપી” પહેરેલા કહાન પર ગિરધરના રાધા સાથે લગ્ન કરાવે થાય કે હું તેની સાથે લગ્ન થઈ લીન થઈ આરાધના કરું-તેની લગની લાગે-તેની લેલ લાગે, ત્યારે-આ પદ વ્યાધવાસ્થાનું-રમતાં રમતાં “પ્રાસ” મેળવવા માટેજ સ્મયું-હોય એમ લાગે છે.

પદ ૭. “હારે કેઈ માધવ હ્યો, માધવ હ્યો,
વેચંતી વ્રજનારીરે.”

માધવ તો વ્રજની નારીથી વેચાઈ રહીને તેની ભક્તિને વશ તેના હાથમાંજ “કરબદરીવત્”-“હસ્તામલકવત્” રમી રહેલ છે. તેને તે વેચે તેમાં શી નવાઈ. રામ નામની લૂટ કરાવે તોયે શું? પણ એનો લેનાર કોઈ જોઈએ કેની? “લૂટ શકે તો લૂટ.” રાજા હસ્તિ તો અપે, પણ તેની મસ્તી જરેવવાળી તાકાત જોઈએ કેની?

“માધવને મટકી (મથુરા)માં ધાલી.”

“ઈશ્વરઃ સર્વ ભૂતાનાં હૃદયેર્જુન તિષ્ઠતિ” ઘટઘટ વ્યાપીને વેચેલો છે. જે ઝવેરીને હીરાની પરિક્ષા હોય-જેને તે “દૃષ્ટિ” હોય, તેજ તેને સંધરે-ઓળખે-સાક્ષાત્કાર કરે.

“માંહે જીવે તો કુંજ બિહારી.”

એવા ગિરધરલાલના ચરણ કમળ સુખસાગર છે. તેને વેચીને શું સાર કાઢે? એની કીમત આપે કોણ? અને એને લેય કોણ? નારે, બા, એ તે કેમ લાખો મળે તોપણ આપી દેવાય? સત્ભામાએ શ્રીકૃષ્ણને નારદને કૃષ્ણાર્પણમાં આપ્યા હતા-ગીરવી-મોટંગેજ મૂકેલા-પછી તેને છોડાવતાં ભારે પડેલું. આડે પટરાણીના ધરણું ગાંઠા લાવી શ્રીકૃષ્ણને તોળ્યા તેથી શ્રીકૃષ્ણ તોળાયા નહીં, પણ આખા ગિરિને ટચલી આંગળીએ તોળનાર એક તુળસીને પાંદડે અથવા ગંગાબાઈની સવા વાલની વાળીએ તોળાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધિને પામી છે. પ્રભુ હૈમથી નહીં પણ પ્રેમથી રીઝે છે. તેને વેચવા માટે તત્પર થવું એ તેની સાથેની intimacy સંસર્ગ સ્થાપિત કરે છે.

૫૬ ૮.—“તનક તનક તા થૈરે, નાચે નાચે નંદનો નાનડીઓ,
નારદ વૃત્ય કરતારે આગે.”

આ ૫૬ મીરાંનું ન હોય. અન્યનું અતુકરણ છે. વૃત્ય પ્રભુને વહાલું છે, એવો ભાવ છે. એ વૃત્ય શાસ્ત્રીય રીતિએ છે. જે તેમ નહીં હોય તો બ્રહ્માના વેદનું એમાં શું કામ? Music of the Spheres આ યૌદ બ્રહ્માંડનો નાચ-આ સૃષ્ટિનું ચક્તનહક્તન-એમાં સમાયલું છે. અને એજ મોરલી-એજ બંસીનાં ધ્વનિ સહિત “રાસ” રમાઈ રહ્યો છે. જેમને (દીવ્ય) કાન છે તે તે નાચ સાંભળી તેમાં મસ્ત રહી બ્રહ્માનંદ લે છે. અતુભવી એકલો આનંદમાં મૌન રહી “ગુંગા ગોળ ખાય ને મનમાં મલકાય” છે.

૫૬ ૯—ગોવિંદો પ્રાણ અમારોરે

સાંઘવાળા સાંઘ શણગારજેરે, જનું સો સોરે કાશ,
રાણાજીના દેશમાં મારે, જળરે પીવાનો દોષ.

ચિતોડ ત્યાગ વેળા મીરાંને કેટલો લાગણીભર આવેશ-આધાત થયો હશે. સ્વભાવે ક્ષમાશીલ, શાંત, છતાં તે કહે છે કે “રાણાજીના દેશમાં મારે જળરે પીવાનો દોષ” એ તેના અંતઃકરણના સત્યાગ્રહના-અત્યાગ્રહના ઉદ્ગાર છે. અને તે તેણે અંત સુધી પાળ્યા છે. નીભાવ્યા છે. લીધી પ્રતિજ્ઞા તોડી નથી-એજ એનો વિજય છે.

પૂ. કા. ભાગ ૨જો. એના પાન ૮૫૮મે મીરાંબાઈનો જન્મ સં. ૧૪૫૯ આપેલો છે તે ખરો નથી. તે ઉપરાંત એજ પાને મીરાં ઉદેપુરના કુંભા રાણાની સ્ત્રી હતી એમ લખ્યું છે. એમાં પણ બે દોષ છે. કુંભો રાણો ચિતોડનો હતો. મીરાંની સાસરી ચિતોડમાં હતી પણ ચિતોડનો કુંભો રાણો તો મીરાં પહેલાં ધણા વરસ પર ગત થયેલો. અને તે મીરાંના સસરા સાંગાજીનો દાદો થતો હતો. ઉદેપુર સાથે મીરાંને સાસરી સંબંધ હતોજ નહીં કુંભો રાણો સં. ૧૪૭૫થી સં. ૧૫૨૬ સુધીમાં મરણ પામેલો. કુંભો મીરાંનો પતિ હોવાનો સંભવજ નહીં. કુંભાનો પુત્ર રાયમલજી જે સાંગાજીનો આપ થતો હતો તે સં. ૧૫૪૫માં હયાત હતો. રાયમલજીના પુત્ર સાંગાજી સં. ૧૫૮૪માં મરણ પામ્યા. અને સાંગાજીના પુત્ર ભોજરજી સં. ૧૫૭૮થી સં. ૧૫૮૧ સુધીમાં મરણ પામ્યા. એ જોતાં મીરાંનો જન્મ સં. ૧૫૫૯

ઘડેલામાં ઘડેલો હોઈ શકે. સં. ૧૪૫૯ તો દેખીતી લુપ્ત જણાય છે, અને કુંભારાણીની સ્ત્રી મીરાં નહીં છતાં તે બંધ બેસાડવા ખાતર આ દોષ થયો હોય એમ લાગે છે.

પ્રુ. કા. ભાગ ૨જો.

પદ ૧૬—“ ક્યાં ગયોરે પેલો મોરલીવાળો, અમને રાસ રમાડોરે ”

ગિરધરજી જોડે-મોરલીવાળા જોડે રાસ રમેલી-રાસ રમતી રાધા-મીરાં, તેના વિરહથી વ્યાકુળ થઈ પુછે છે કે પેલો મોરલીવાળો અમને રાસ રમાડ્યા પછી ક્યાં જતો રહ્યો ? “ પેલો ” Intimacy બતાવે છે. રાસમાં પોતે એક સભ્યા થઈ અને રાસ રમવા દીધો, તેથી ગિરધરલાલના સમાગમમાં આવેલી અને ગિરધારીજીના સંસર્ગવાળી તેથી “ પેલો ” કહેવાની છૂટ રાસ રમાડ્યા પછી જાણે “ ગરજ સરી ને વૈદ વેરી ” જેવો ઘાટ કરતો મોરલીવાળો એટલે મોરલી વગાડી ઠગનારો-ધૂતારો-માખણચોર અમારા ચિત્ત ચોરીને એ નવનીત પ્રિય ક્યાં જતો રહ્યો- પાછો આવે તો કેવું સારું ?-એ ભાવ છે.

“ હમણું વેણુ સમારી સુતી, પહેરી કસુંબી ચોળારે. ”

આ મીરાંનો શણગાર રાધાએ ભક્તિથી વેણુ ગુંથી અને કસુંબી ચોળી કઢીબદ્ધ કરી બંધ સુધી તસતસાવી છતાં મોરલીવાળો હજી ક્યાં આંહી પધારે છે ? એ ભક્તિ રહસ્ય છે.

પદ ૨જું—“ અજબ સલુણી પ્યારી મૃગયા નયની, તેં મોહન વશ કીધોરે ”

આ પણ હારીયું છે. એની પછીના ધણાખરા હરિના નામના હારિયાંજ છે. જે મોહનને મોહ ન, તેવા અમોહને પણ તે મુગ્ધાએ મોહિત કરી વશ કર્યો. એવી હે કુખ્જ તું અજબ સલુણી છે. મીઠું તો ખાસ તારામાંજ મોહને દીઠું જણાય છે. મોહનની મોરલી મીઠી. પણ તું સલુણી એટલે પ્યારી છતાં સ્વાદિષ્ટ, જેથી મીઠાશ અને મીઠું મળી તમે ઉભય તમારા મિશ્રણથી શરબતમાં સખરસ લો એવા જણાવ છો પરંતુ એ ખુબી હે કુખ્જ તારા મૃગન જેવા નયનની છે. તારાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કટાક્ષે તેં મોહનને વશ કર્યા છે. જો કે કુખ્જ તો ધુતારી કહેવાય છે. પરંતુ હે

કુખ્જ-વાંકી ચુંકી કાયા-તારી ભરિત રૂપી દિવ્ય દૃષ્ટિના કટાક્ષે મોહન તને વશ થઇ કાયાનું કલ્યાણ થાય છે. ગોકુળમાં વાત ચાલે છે કે કુખ્જએ મોહનને વશ કર્યો, એ કેમ બન્યું ?

“ મકનો સો કરિ ” ને લાલ અંબાડી, અંકુશે વશ કીધારે. ”

હે કુખ્જ-હે કાયા-તેં મન રૂપી મકના કરિ-હસ્તિની મરતી દૂર કરી અંકુશ રાખી મોહને-મોહનને-વશી ભૂત કર્યો, તેથી મોહન તને વશ થયા છે. “ હરિ ન વિસારે તેને, હરિ ન વિસારે રે ” પણ હે કુખ્જ કાયા તું “ રાધા ” સાથે કેમ કીને રાખે છે ? તને મોહન વશ છે, તે રાધા સાથે તારી એકતાથી છે, તું જ્યાં સુધી રાધા સાથે વૈર ભાવ રાખશે ત્યાં લગી મોહન તને કદી વશ થનાર નથી, એ નિશ્ચે જાણજે. ૫૬ ૩૭૫—“ ચાલને સખી મહી વેચવા જઈએ, જ્યાં સુંદર વર રમતોરે,

પ્રેમ તણા પકવાન લઇ સાથે, જોઈએ રસિકવર જમતોરે. ”

પ્રેમના પકવાન પ્રભુ જમે એજ એ સુંદર વરની રમત. મહી વેચવા ગોપીઓ જાય. એટલે “ મોહનજી તો હવે મોઘો થયો છે, ગોપીને નથી દમતોરે. ” મોહનજી મોઘા થાય તેમાં નવાઈ નથી, કેમકે કુખ્જ-કાયાએ તેને વશ કરવા માંડ્યો છે, પણ ગોપીઓના ગોરસ ચાખ્યા વિના મોહનજીને ચાલે એમ નથી. અને પ્રેમરસ પ્યાલો પીધા વિના મીરાંને છુટકો નથી.

૫૬ ૪૪૫—ચાલને સખી મારો સ્યામ દેખાડું, વૃંદાવનમાં ફરતોરે

નખ શીખ સુધી હીરાને મોતી, નવનવાં શણગાર ધરતોરે. ”

મીરાંના સ્યામને શણગારમાં કંઇ ન્યૂનતા નથી. વૃંદાવનમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં તેના દર્શન થયાંજ કરે.

“ પાંપણુ પાઘ કલંકી તોરો, શિરપર મુકુટ ધરતોરે, ”

પાંપણુ સુધીની પાઘ બાંધે, માહે કલંકી તોરો. માથે મુકુટ મીરાંનું મન હરે છતાં, કુખ્જ (કાયા)માં લીન રહે છે. એવો એ અલૌકિક ગિરધર નાગર શામળીઓ પ્રભુ છે-વળગ્યો ને વળગ્યો અને અળગો ને અળગો. તેને પીછાની લો.

૫૬ ૫૫૫—કઠણુ થયા રે માધત્ત પથુરા જઈ, કાગળ ન લખ્યો કટકોરે, ”

કહાન કુખ્જ સંગ અટક્યો. મથુરામાં-કુખ્જ (કાયા)માં કહાન અટક્યો તેથી ગોકુળની ગોપીને કાગળ લખી શક્યો નહીં. એ ભાવ એવો છે કે ગોપીઓ પ્રભુ તરફથી પ્રેમ પત્રની અપેક્ષા રાખે. પરંતુ કુખ્જમાં જડ પદાર્થમાં જેનું ચિત્ત જાય તે મથુરામાંજ-સ્થૂળ દેહમાંજ-અટકી રહે-વામે અટક રહ્યા-દુસરી અટક ક્યાં ? તે ગોકુળ તરફ-લિંગ દેહ તરફ જઈ શકે નહીં. જડને હાલતાં ચાલતાં આવડે નહીં. કવિ નરસિંહ કહે છે કે “અહા લટકાં કરે, અહા પસે” તો ચૈતન્યના લટકા હોઈ શકે. કુખ્જને ખરાં લટકાં આવડે નહીં. લટકા તો ધણા કરે પણ તે કૃત્રિમ એટલે શોભે નહીં.

“કાળી શી કુખ્જ ને અંગે છે કુખ્જી, એ શું કરી જાણે લટકારે.

એ છે કાળો ને તે છે કુખ્જી, રંગે રંગ બન્યો ચટકારે.”

કહાન અને કુખ્જ બેઉ કાળા, એટલે કાળા રંગમાં કાળો રંગ ભળી જાય. પરંતુ કુખ્જીમાં કહાનને શો ચટકો લાગ્યો ? પ્રભુને ખોળે બેસનારને ધુંધટનો અટકો ન રહે. પડદો શો ? પ્રભુને તો સર્વ સમાન છે. જડ અને ચૈતન સર્વ તેની શક્તિથી હાલેચાલે ને વિવિધ લટકાં કરે છે એ તેની સમદષ્ટિ છે. એને કોઈ વ્હાલું અળખામણું સંભવતું નથી. જે ભક્તિ કરે ને પ્રભુ પ્રેમને પાત્ર થાય.

પદ ૬૬—“પુનેમ કેરો પ્રેમ અંદ્ર છે, રાસ રમે નંદલાલોરે;
નટવર વેશ ધર્યો નંદલાલે, સૌ જોવાને ચાલો રે,
ગાનતાન વાજીત વાગે, નાચે જશોદાનો કાલોરે.”

જશોદાનો કાલો નંદલાલ નટવર વેશે નાચી રહ્યો છે.

પદ ૭૩—“આતુર થઈ છું મુખ જોવાને, ઘેર આવો નંદલાલારે.”

આ સર્વ પદ યુવાવસ્થાના અને પ્રેમથી પૂર્ણ દંપતી સૌભાગ્ય સંબંધ મુખ અને વિરહ વગેરે સૂચક છે.

“માસીરે મારીને ગુણકરે તારી, ટેવ તમારી એસી છોગાળારે,
કંસ મારી માતપિતા ઉગાર્યા, ધણા કપડી, નથી ભોળારે.”

આ પરથી જણાય છે કે અતિ પ્રેમના ઉપાલંભો (મહેણાં) મારીને, પ્યાર ધણો ધાડો થયાનું ખતાવવા પ્રયત્ન છે. અને તેમ છતાં પ્રભુનું મુખ

જેવાની આતુરતા દર્શાવી છે. કપટી છતાં પ્રભુનું મુખ જેવાની આતુરતા દર્શાવી છે. કપટી છતાં પ્યારા લાગે છે અને તમારામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી છે. પરંતુ તમે તમારાં મામા માશીને માર્યા. એ કૃત્યો જોઈ અમને ભરોસો કેમ આવે ? તમે પોતીકાને પણ છેલ્લે દો તો ધણીનો કાષ્ઠ ધણી છે ? અમારા તો તમે ધણી છો, પણ તમે ધણીનો ખીજો કાષ્ઠ ધણી સંભવે ? એ ભાવ છે. ટેવ તમારી એસી એટલે એવી—એ શી ?

પદ ૮મું—હું જાઉંરે જમના પાણીડાં, એક પંથ દો કાજ સરે.

દો કાજ એક તો જળ ભરવું, ને ખીજું હરિને મળવું. એટલે બહેવાર ને પરમાર્થ બેઉ સિદ્ધ થાય.

“વૃંદાવનને મારગ જાતાં, જનમ જનમની પ્રીત મજે,
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ભવસાગરનો ફેરો ટળે.”

પ્રભુ સંગાયે દૃઢ પ્રીત થઈ તો લક્ષ ચોર્યાસી બટકણુ મટી ગયું જાણવું.

પદ ૯મું—નહીં જાઉં રે જમના પાણીડાં, મારગમાં નંદલાલ મજે,

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ગોપીને કહાતુડો લાગ્યો ગળ્યો.

આ પદમાં કંઈ માલ નથી. મુઝા વસ્થાની કૃતિ લાગે છે. પ્રાસનું પણ કેકાણું નથી. “ગળ્યો” ને બદલે “ગળે” હોઈ શકે. મારી દોકીને બેજે બેજે પ્રાસ ગોઠવ્યાં છે. કહાતુડો ગોપીને ગળ્યો લાગ્યો. એ ભાવ છે.

પદ ૧૦મું—હારે જાવ જાવરે, જીવણુ જૂડા

ચંદન પુષ્પ ને માથે પટકો, વળી માથે ઘાઘ્યાંતા પીછડારે

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, મારે મન છો મીઠડારે

—જાવ જાવરે”.

આમાં “મારે મન છો મીઠડાં” એ ભાવ છે. અને તમે છો તો “જુડા” પણ “જીવણુ” છે, માટે તમારેજ આશ્રયે અમે છઈએ. એ ભાવ છે.

પદ ૧૧મું. “હારે મારા શ્યામ કાલે મળજો”.

આ હારીયું પણ માલ વિનાનું જણાય છે. “મારા સમ” “મારા શ્યામ” મતલબ કે કાલે જરૂર મળજો. આજનો દહાવો તો લીધો. પણ કાલ કાણે દીસી છે ? કાલે પણ આજ જેવાજ આનંદ આપજો. એ ભાવ છે.

૫૬ ૧૨મું. “હારે ચાલો ડાકોરમાં જઈ વસીએ,
મને લેહ લગાડી રંગ રસીએરે-ચાલો”.

આ ૫૬ પ્રૌઢાવસ્થાનું જણાય છે. એટલુંજ નહીં પણ સુંદર સરળ સહૃદય સ્તુરણ છે, અને ડાકોરના ડાકોરના ૩૫ શણગારાદિના વર્ણન ૩૫ છે. દારકા પછી ડાકોરમાં રહેવાની ડાકોરની-મીરાંની ઇચ્છા તે ડાકોરજીએ ફળીભૂત કરી, અને બોડાણો મીરાંમય રણછોડજીને ડાકોરમાં લઈ આવ્યો અને સ્વાર્થી “ડાકોરમાં ડાકોર ખીરાજે છે”. મીરાં ડાકોર રૂપે ડાકોરમાં રણછોડરાય રૂપે દર્શન દે છે. માટે તેને જોવાને-તેને દર્શને ચાલો આપણે પણ ડાકોર જઈને વસીએ, અને સાંથી કદી નહીં ખસીએ. પણ એમ ક્યારે અને કે પ્રભુની લેહ લાગી હોય તોજ-એ ભાવ છે.

“અટપટી પાઘ કેશરીઓ વાધો, કાને કુંડળ સોહીએ,
પીળાં પીતાંબર જરકસી જમો, મોતન માળાથી મોહીએ;
ચંદ્રમદન અણીઆળી આંખો, મુખકું સુંદર સોહીએ,
રમજુમ રમજુમ નૂપુર બાજે, મન મોહું મોરલીએ.”

ડાકોરજીને તૃપ્ત કરતા જોય છે, અને જાણે એમ થાય છે કે “અંગો અંગ” જઈ મળીએ. ભેટવાની ઉર્મિ થાય છે. પણ નાચતાને ભેટાય કેવી રીતે? સાયુજ્ય સુકિતની ઉક્તિ છે.

૫૬ ૧૩મું. “મુખડાની માયા લાગીરે, મોહન પ્યારા.
મુખકું મેં જોયું તારું, આ જગતકું થયું ખારું.
મન મારું રહ્યું ન્યારુંરે, મોહન પ્યારા”.

સંસારીનું સુખ તો ઝાંઝવાના નીર જેવું છે. માટે
“પરણું તો પ્રીતમ પ્યારો, અખંડ સૌભાગ્ય મારો,
રાંડવાનો ભે ટાળ્યોરે, પ્રીતમ પ્યારા”.

મીરાં પ્રભુને મેળવીને પોતાને “ખડભાગી” મોટા ભાગ્યવાળી-ખુદ ભાગ્યશાળી માને છે. આ ૫૬ વિધવા થયા પછીનું છે.

૫૬ ૧૪મું. “અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી, ઉભી ઉભી”.

આ ૫૬ સાધારણ છે. પરંતુ એમાં ઉભા ઉભા પ્રભુની ભક્તિ

કરવાની ઉત્તમતા દર્શાવી છે. પ્રાર્થના કરવાની સ્થિતિ મીરાંની ઉભા ઉભા—સેવા કાર્ય જે બતાવે તે કરવા તત્પરતા દર્શાવનારી છે, અને કોઈને અરજ કરવી હોય તો તે ઉભા થઈને—ઉભા રહીને જ કરવી—એ વિવેક છે.

“માણીગર સ્વામી મારે મંદીરે પધારો”,

મારા હૃદય કમળમાં નિવાસ કરે!—અગૃત થાઓ—સાક્ષાત્કાર દો! એ ભાવ છે.

“કુલના તોરા ને કુલના ગજરા, કુલના હાર કુલપાંખડીરે,
કુલની ગાદી ને કુલના તકીયા, કુલની પાથરી પછેડી”.

આમાં એવો ભાવ જણાવે છે કે પ્રભુને સુકોમળ કાયામાં કાંઈ ખુબે નહીં એવી પુષ્પ શૈયા જોઈએ. “પુષ્પં પત્રં ફલં તોયં” પ્રભુને બહુ પ્યારા છે તેમાં “પુષ્પ” પહેલે નંબરે છે. આ પદ “ગુલમ્પારીમે રાધે પ્યારી બસે. ચંપામે ચંદ્રબદન, ગુલદાવદીમે ગિરધારી બસે. ગાઈ જુઈ મેં કનૈયા બસે” ને મળતી ભાવનાનું છે. વળી આ પદ સૌભાગ્ય દશા સૂચવે છે. પતિશૈયા પ્રભુશૈયા અણખુંચતી તૈયાર કરવી એ સતિનો ધર્મ છે. ભક્તની ભક્તિ છે. એમાં પ્રાસાતુપ્રાસ સીવાય કાંઈ બીજી ખુબી જણાતી નથી. પ્રાસ પણ મારીમચડીને ગોઠવ્યા છે. પરંતુ એમાં દિનરાત મીરાંની પતિસેવા અહોનિશ પ્રભુસેવા કરવાની હોંસ ઉલટ અને પ્રીતિ સ્પષ્ટ દર્શાવી છે. એ મીરાંની પતિ પરાયણતા અને પ્રભુ પરાયણતા બતાવે છે. મીરાં ઉભી ઉભી અરજ કરે છે અને રાંકડી થઈને કાલાવાલા સાથે અરજ કરે છે. એ ભાવ છે.

પદ ૧૫મું—આજ મારે સાધુ જનનો સંગરે રાણા, મારા ભાગ્ય ભળ્યા,
અડસટ તીરથ સંતોને ચરણે પિયાણ, કોટી કાશી ને કોટી ગંગ”.

સંતો છે તે પરમ પુનીત પવિત્ર પૂજ્યપાદ છે, અને તે અડસેટ તીર્થ કરતાં પણ વિશેષ છે. કોટી કાશી જેટલી વિક્રતા મહત્તા અમરત્વ અને કોટી ગંગા જેટલી પવિત્રતા સાધુજનમાં—સંતમાં છે. તીર્થ કરતાં સંત સતત અને સત્વર પવિત્રતા બક્ષી શકે છે.

પદ ૧૭મું—‘લેતાં લેતાં શ્રીરામજીનું નામરે, લોકડીયાં લાજે મરે છે”.

“હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણીરે” એ ભાવ છે. આ પદ કવિશ્રી દયારામના પદનું અનુકરણ છે, અને તેથી તે ક્ષેપક કોઈએ પાછળથી મીરાંનું કોઈ બેસાડયું છે. એ પદ મીરાંનું હોઈ શકે નહીં. “હરિ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાય ? તારા દીલનું કપટ નહોં જાય” “ભાંડ ભવૈયા ગુણકા નૃત્ય કરે ભાં, બેસી રહે ચારે જામ” લોકો નાટક ચેટક સીનેમા જેવા ઉજાગરા કરે, પરંતુ પ્રભુની ભક્તિ વેળા તેને આવશ્યક વિક્ષેપે આજસ ઊંધ આવે છે. એવા દયારામના પદનો પડધો આ પદમાં પડકારા કરે છે.

પૃ. કા. ભાગ ૫ મો.

પદ ૧લું—“એકવાર ગોકુળ આવીએ, ગોવિંદજી, એકવાર.

ગોપીઓને લાડ લડાવીએ, ગોવિંદજી”.

આ અને એની પછીનાં બીજાં હારીયાં કૃષ્ણ ગોપીનાં પદના છે. એમાંથી કયા મીરાંના છે. અને કયા ક્ષેપક છે તે ભાષા વગેરે ઉપરથી પકડી શકાય. પરંતુ આ અને બીજાં મીરાંબાઈની છાપના ધણા પદો કાઢીઆવાડ ને કચ્છમાં ગવાય છે. તે બધાં મીરાંકૃત છે કે કેમ, એ સંશય ભરેલું છે.

પદ ૨જી—“બસ ગઈ રાધે પ્યારી, મોરલીમાં, બસ ગઈ રાધે પ્યારી”.

શ્રીકૃષ્ણની મોરલી સાંભળીને રાધાજી મોરલી તરફ એકચિત્ત થઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. જેતાં જેતાં દૃષ્ટિ ત્યાંજ ચોંટી ગઈ. શ્રવણ અને નયન મોરલીમય થઈ ગયાં.

“ગોરે ગોરે અંગ પર સાલુડા ખીરાજે, ઉપર જરત કીનારી,
ગોરે ગોરે અંગ અતલસકી ચોળી, ઉપર હાર હજારી;
ગોરે ગોરે મુખ નટવરસે મોતી, તીલડીકી ગત ન્યારી”.

આ શણુગાર રાધાનો તેમજ મીરાંનો હોઈ શકે. મીરાં રાધા સાથે એક રૂપ થઈ, શ્રીકૃષ્ણ સાથે એક રસ થવા પ્રયત્ન કરે છે.

“મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, સુંદર મુખ પર વારી”.

પદ ૩જી—“મોહન ભાંગ પીલાઈરે, કદમ નીચે, મોહન”,

આ પદમાં ભાંગ બાવાલોક કેવી રીતે વાટે છે, છુટે છે, પીએ છે,

અને તેથી કોઈ પણ ક્રમમાં એકાગ્ર ચિત્ત કેમ થાય છે તેનું વર્ણન આપેલું છે. મીરાં સંત સાધુમાં ધુસેલા આવા દુર્વ્યસનમાં સંડોવાઈ હશે કે કેમ એ સંદેહ છે. પરંતુ “કૃષ્ણ ભાંગ વાટે ને બળદેવ ધુટે” એનો માત્ર અલૌકિક અર્થ થઈ શકે.

“સોનેરી કુંડી ને રૂપેકા લોટા, કુંડીએ રતન જડાઈ,
કૃષ્ણએ વાટી ને બળદેવે ધુટી, રાધાએ શાશી સાઈ.”

આ પદ આનંદધનના પદ રટને મળતું છે. “મનસા પ્યાલા, પીયો મતવાલા, જગે અતુભવ લાલી”. આ પદમાં લખ્યું છે કે “સોનેકા પ્યાલા તમે પીઓ મતવાલા, અંખીયાંમે લાલી લગાઈ.”

પદ ૪થું—બગીયા, બગીયા, બગીયારે, મારો આલમ ખીરાજે સારી બગીયા.”

આ પદમાં કાયારૂપી સુંદર વાડીમાં મારો વ્હાલો ઇશ્વર બિરાજમાન છે, અને ઈંદ્રિયો અને વૃત્તિઓ રૂપી ૧૬૦૦ ગોપીને કહાન રાસ રમાડી કો છે, એવો ભાવ છે.

પદ પમું—“લટકાળોરે ગિરિવર ધારી, મને મારી છે પ્રેમ કટારી”.

આ પદમાં રસિકવર પ્રભુ “જમનાજીને ધાટે અને વૃંદાવનની વાટે” મળે એ ભાવ દર્શાવ્યો છે.

“સાન કરી સમજવી શામળીએ, ગણી છે પ્રાણ થકી પ્યારી”.

આ પદ પાદસેવન ભક્તિનું છે, અને ભક્ત જ્યારે જ્યારે ભક્તિ કરે ત્યારે ત્યારે તેણે ખાત્રી કરી લેવી જોઈએ કે તેનો પ્રેમ અને તેની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કેટલે દરજ્જે સ્વીકારાઈ-કબૂલ મંજુર રાખવામાં આવી છે. એ બાબત શામળીઓ લટકાળો ગીરીવરધારી લટકા કરી સાનમાં સમજાવે તે સમજવાની શક્તિ પણ શુદ્ધ ભક્તિથી આવે છે.

પદ ૬ઠું—“જમનાને તીરે મ્હારો વ્હાલો, મોહનને જોવાને ચાલોરે,
આજ એકાંતે મળ્યો છખીલો, ઘેરીને ધરમાં ઘાલો”.

આ પદમાં એવો ભાવ દર્શાવ્યો છે કે ચંચળ મન કદાપિ મોહનને મળવે તોપણ દૃઢ નિશ્ચય વિના અને સખળ આત્મબળ વિના મનમાંથી

મોહન પાછો છટકી જાય છે. માટે મનને એકાંતમાં એક અંતવાણું કરી એ “કાંત”ને-મોહનને હૃદયરૂપી ધરમાં ઘેરી લઈએ કે જ્યાંથી મોહન વેગળા થવા પામે નહીં.

૫૬ ભુમું—“રસીયા મને જવા દીજે,

તારું દાણુ થાય તે લીજે—રસીયા.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, છે સ્થામ સુંદર તો રસનો સાગર,
તન મન ધન અર્પણ કરીજે—રસીયા.”

આ ૫૬ આત્મનિવેદન ભક્તિનું છે. પ્રભુ જે દાણુ માગે તે એજ કે પ્રભુની “આજ્ઞા” માનવી. દશ લક્ષણો (ten commandments) કુદરતના કાયદા અચુક પાળવા. દાણુચોરી કરવી નહીં. પુરેપુરું દાણુ-કર્તવ્ય ચુકવીને પણ હરેક પ્રયાસે અને હરેક ભોગે-હરેક યજ્ઞે પ્રભુને પોતાના કરી લેવા છે તો તે પોતાનાજ. પણ પોતાના તરીકે પીઠાનવા. કહેવા માત્ર નહીં પણ અનુભવસિદ્ધ. પોતે પ્રભુમાં તન્મય થઈ જવું અને રસના સાગર ગિરધારીજીમાં મોંઘા સોંઘા થતાં પણ મળી જઈ રસઅસ થઈ તેમાં ગળી જવું એજ કર્તવ્ય.

૫૬ ૮મું—“મારો ચીર દો વનમાળી, હું છું અખળા બાળી.”

આ ૫૬ બાહ્યાવસ્થાનું લાગે છે. અનુકરણ છે. ચીરને બદલે પીતાંબર હુંગી જડશે. કાયાની વાસના જશે અને પીતાંબરધારી પ્રસન્ન થતાં પીતાંબરમય થઈ જળથી-જડથી ન્યારી થઈ જઈશ. “ચીર જશે ને પીતાંબર મળશે.” પીતાંબર નામની કોઈ વ્યક્તિ નહીં પણ પીતાંબરધારી પ્રભુજી પ્રાપ્ત થશે એ ભાવ છે.

“પોયણુ પત્ર ધરી નીકળી રાધે, કૃષ્ણ હસત દે તાળી.”

એ નાના બાળકની રમત છે. કૃષ્ણ હસતા જાય છે અને કહે છે કે કેમ નીકળવું પડ્યું કેની ? રાધાજીને Ignorance is bliss નથી. તેણે તો Fruit of knowledge ચાખ્યું જણાય છે. “પોયણુ પત્રને પડદો ” રાખ્યો છે. એટલી આરાધના હજી Realism પ્રદર્શિત કરવામાં આછી છે. આ ૫૬ મીરાંનું ન પણ હોય. મીરાં પોતે કા. દો. ભાગ ૭માં ૫૬ ૧૧૨માં ‘જળસેં ન્યારી કહાના કખીના હોંગી, તું હો પુરૂષ હમ નારી;

લાજ મોકું આવત ભારી” એમ કહે છે. જળથી-જડથી ન્યારા થવું-કુખના પાશમાંથી છૂટવું એ તો મુશ્કેલ છે. એમ છતાં રાધા પોયણપત્ર ધરી જળથી બહાર આવે અને કૃષ્ણ “કેવી છેતરી” કહી હસ્તા હસ્તા તાળી આપે એ પદ મીરાં લખે એ અસંભવિત લાગે છે.

પદ ૯૪—“કુખજને જાદુ ડારો, જેને મોજો શ્યામ હમારો,
જાદુકી પુડીયાં ભરભર મારે, ક્યા કરે વૈદ ખીયારો,
મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધર નાગર, આખર શ્યામ હમારો.”

આ પદમાં એવો ભાવ સમાયો છે કે હમારો શ્યામ જો કે મોહમાં વશ થઈ ગયો છે અને જો કે કુખજના જાદુઈ પડીકાંની અસર હમારો શ્યામ પર એવી થઈ છે કે વૈદ-સદગુરુ ખીયારો લાચાર થઈ ગયો છે. તે અસર દૂર કરવા સમર્થ નથી. તોપણ આટલું તો નક્કી છે કે આખરે શ્યામ હમારો તે હમારોજ. “All's well that ends well.” કુખજને અને શ્યામને કુદરતથીજ હજારો ગાઉનું છેડું અને નિરંતરનો ભેદ છે અને હમે તો પહેલેથી તે છેલ્લે સુધી-સનાતન-પ્રભુનાજ છેએ. ચૈતન્યમય છઈએ કુખજ જેવા જડ નથી. એ ‘નિશ્ચય શ્રદ્ધા’નો ભાવ દર્શાવ્યો છે.

પદ ૧૦૪—“મધુવનમાં ગુજરીઆં લૂટી, અધવચ પ્રીતડી તૂટી,
વૃંદાવનકી કુંજ ગલનમેં, મહીકી મટકી ફુટી.”

આ પદમાં એવો ભાવ છે કે વૃંદાવનની વાટે જે ભક્તને ગિરધારીજની લહે લાગે તેની આ કાયા મટકી-સ્થૂળ દેહ પવિત્ર થઈ, તેમાંનું “વાસના મહી” આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ પાપપુણ્ય દૂર થઈ જાય. મહીની મટકી ફૂટે એટલે “જીવન મુક્તિ” મળે. વાસના દૂર થાય.

પદ ૧૧૪—“જવાદો મને શાને રોકો છો વાટમાં,
દાણુ લેવા સરખા નથી માટમાં.
નવ સેરો મોતીનો હાર છે રે મારો.

મારો હૈયા કેરો હાર તૂટશે, સાસુજી ઘેર પુછશે-જવાદો.”

આ પદ સૌભાગ્ય વેળાનું-યુવાવસ્થાનું-દંપતીવિલાસદર્શક છે, સુંદર છે, આછો શૃંગાર સમાયો છે. “તમે અજાણ્યા હમે જાણીઆ રે, મારો પાલ-

વડો શીદ તાણીયો રે, તમે સમજી લો મન માંહે રે, શામળીઆ, વ્હાલા રહેતો વેગળારે.”નું અનુકરણ લાગે છે.

પદ ૧૨મું—“હું વાત કહું ઉભા તે રહોની અલખેલી,
સંગની સાહેલી છૂટી મ્યાં જાશે, દાણ આપો ઓ રાધા ઘેલી,
કાતુડાએ દાણની રીતડી કાઢી, ગોપી નાચે થૈ થૈ ઘેલી.”

આ પદ પાણુ દાણલીલાનું અનુકરણ છે.

પદ ૧૩મું—“જમીનપર જળના તે દાણ કાણ લે છે ?”

ભારે ભારે વસ્તુના દાણ હોય પણ જળના દાણ (water-tax) એ મીરાંના સમયમાં એક નવીન આશ્ચર્ય હોવું જોઈએ.

પદ ૧૪મું—“મેં વારી, મેં વારી, મુગટ પર મેં વારી,
તારી મોરડી લાગે છે પ્યારી.”

આ પદમાં શ્રીકૃષ્ણની મોરલી અને મુગટ તથા ચરણકમળ પર વારી જવાનું દર્શાવ્યું છે.

પદ ૧૫મું—“વાછરડી હારેડી હો લાલ તારી વાછરડી રે.”

આ પદ “કૌમીક” જણાય છે. ગોપીઓ, રાધા, મીરાં અને જીવ એ હરેકની વૃત્તિરૂપી વાછરડી બહુ હારેડી-તોફાની છે તે વશ થતી નથી. પણ બાંધીએ તો પાટુ મારે. દોરડું તોડી નાંખે, જડમાં ભાંગી નાંખે. એના કરતાં બહેતર છે કે એ વાછરડીને છોડી મૂકવી. એવો ભાવ માલમ પડે છે.

આ પદ મીરાંનું સંભવતું નથી. ક્ષેપક હોઈ શકે. અન્ય મત એવો પણ છે કે કોઈ વૃત્તિ વશ નહીં રહે તો તેને એકદમ છોડી મુકવી કે આખરે તે પસ્તાઈને-ધરાઈને ઠેકાણે આવે. પરંતુ આ ખેલ એવા પ્રકારનો છે કે હરાયું દોર જેમ જેમ વધારે માર ખાય તેમ તેમ નડોર અને સેતાન થતું જાય. અને જેમ જેમ વધારે ઇચ્છા ફલિત થતી જાય તેમ તેમ વધારે તૃષ્ણા વધતી જાય. પણ વિષય પ્રતિ દ્રેષ ધરવ કે સંતોષ તો થાયજ નહીં. એ ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે.

એક હતો ભરવાડ. તેની પાસે એક ગધેડી. તે ગધેડીને ચરાવવાને તે એક ડુંગર ઉપર ચઢ્યો. હાથમાં પકડી દોરી. અને ગધેડીને દોરવતો તેને

ચરાવતો આગળ આદ્યો. હુંગરની કોર તરફ તે ગધેડી આવી પહોંચી. આ કોરણેથી જો ગધેડી નીચે ગબડી પડે તો ઉડી ખાઈમાં તેના હાડકાં પાંસ-ળાનું ચુરણ થઈ જાય. એ વાતથી તે ગધેડી અત્યાત. પણ તેનો રખેવાળ ભરવાડ એ વાત સારી રીતે જાણતો હતો. તેથી તેણે ગધેડીને ગળે બાંધેલી દોરી ખેંચી ખેંચીને તેને પાછી વાળવા બહુ પ્રયત્ન કર્યો. પણ જેમ જેમ ખેંચે તેમ તેમ દોરની પ્રકૃતિ એવી કે “ખેંચ પકડ મીજે જોર આતા હું”. આખરે ભરવાડે તેને છૂટી મુકી દઈ નીચે પડવા દીધી, અને તે ગધેડી પંચત્વને પામી. આ પ્રમાણે વૃત્તિ, ગધેડી પણ હોય અને ઘોડી પણ હોય. “વૃત્તિ પ્રભાકર”નો અભ્યાસ કરી સદ્વૃત્તિને સંભાળવી અને દુર્વૃત્તિને નષ્ટપ્રાય કરી દેવી એમાં વિચારપૂર્વક ભારે વિવેક આવશ્યક છે.

આ પદ જો મીરાંનું હોય તો એનો અર્થ આમ સમજાય. હું રાણાજી વિક્રમાદિત્ય હું તો તમારા કુટુંબની એક ગરીબ વાછરડી (heifer) છઉં. પરંતુ તમારી તરફથી અપાતી પીડાથી હું હવે હારેડી થઈ છું. મારી વાછરડીફી ભક્તિવૃત્તિ, મારી વૈધવ્યદશા પછી છેક તીવ્ર-હારેડી થઈ ગઈ છે. તેને તમે “એવડ એવડ નાડી” બાંધો છો. પણ હું પ્રભુ કૃપાથી તે “ત્રેવડ નાડી તોડી” નાંખું છું. હવે હું રાજ્યના અંધનમાં રહી શકીશ નહીં-મારી ભક્તિવૃત્તિ હવે આગળ ધપવા તત્પર થઈ છે. “દોણી લઈને દોહવા બેડી,” મારી ગિરધરમૂર્તિનું દોહન કરતાં મને મિષ્ટ જ્ઞાનામૃતધારા મારી સુમતિરૂપ-સુભક્તિરૂપ દોણીમાં એવી તો મધુરી મીઠાશ સાથે મને મળતી જાય છે કે જેથી “ધન્યાસ્મિ ધન્યાસ્મિ” કહેવાઈ જાય છે. અને તમારા, તમારા સંસારના, અને તમારા સંસાર અંધન રીતરિવાજ, custom, prejudice and false family prideના જડબા (jaws) જાણે મારી ભક્તિવૃત્તિએ મોડી-ભાંગી નાંખ્યા હોય એમ તમે માનો છો. પરંતુ એવી પરિસ્થિતિમાં મારે ચિતોડ ત્યાગ કર્યા વિના અન્ય ઉપાય નથી, માટે તમે મને તેમ કરવા રજા આપો. તમારું કર્તવ્ય મને ભક્તિમાં પ્રેરવાનું-સત્કાર્યને દુષ્કાર્યમાં નહીં સમજતાં તેમાં ઉત્તેજન આપી મગર થવાનું હોવું જોઈએ. આ તો તમે મારા પગ બાંધી લીધા છે. અને મારી સદ્વૃત્તિને પણ ટાંટીઆમાં આંટી મારી બાંધી લો છો અને હું હારેડી વાછરડી પાડુ

મારતી જાઉં છું. ભક્તિવૃત્તિ પોતાનું પરિખળ પ્રસરાવે છે. માટે મીરાં કહે છે કે હે ભગવાન, હે ગિરધારીજી, તમે એવું કરો કે રાણાજી મને રજા આપે; હે રાણાજી તમે આ હારેડી વાછરડીને છોડી મૂકો કે એ એની સ્વતંત્રતાનો સંદુપયોગ કરે અને વાડામાંથી પાડી એક, છૂટી થઈને નાહી છેક, મનમાન્યું ચરવાને ધાસ, વૃંદાવનમાં કીધો વાસ, વળતી ગિરધર લે છે પ્રાણુ, એવિ સુખીયણુ થઈ સજ્જાન. એમ આપોપું તજી શ્રીગિરધરલાલનો સંસારાકાર થાય માટે એવી ભક્તિવૃત્તિને મારે પણ રોકવી-ટોકવી નથી પણ તેને છૂટી મુક્તિ દેવી છે કે ભક્તિવૃત્તિનું હારેડાપણું-તીવ્રતા તૃપ્ત થઈ શાંતિ પામે, શાંતિ આપે. અને “Be still”ની નિવૃત્તિ નીપજાવે. અને ધના ભગતનું “રામ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, ભક્તો હરીને બેઠા ઠેકાણે”. એ મતલબની ઉક્તિ સાર્થક થાય. અને મીરાંને મુક્તિ મળે.

બૃ. કા. ભા. ૬ઠો.

પદ. ૧લું. “એ વિનંતિ ચિત્ત ધરીએ શ્રી જમનાજી.

કામ ક્રોધ અજ્ઞાન તિમિર, ઉર અંતર તે હરીએ.”

આ પદ મીરાંનું સંભવતું નથી. જે કે એમાં “ગિરધરલાલ મુખારવિંદ રતિ જન્મ જન્મ મોહે કરીએ.” એમ લખ્યું છે. પણ બાપા મીરાંની હોય એમ લાગતું નથી.

પદ ૨જું—“છાનો માનો આવે કહાન, પાછલીજ રાને,
સમ ખાઈને સુતી હતી, નહીં બોલું હરિ સાથે,
દાર ઉઘાડી પાયે લાગું, મોરલી કરા નાદે.”

આ પદમાં એવો ભાવ બતાવ્યો છે કે પ્રભુ સાથે રસાણું લઈએ, તો પણ તેનો મોરલીનો નાદ એવો છે કે આખરે રસાણું તજીને તેને વશ થયા વિના છૂટકોજ નહીં.

પદ ૩જું—“હારે મેરી સલામ કહીએ વૃંદાવન, છેલા છખીલા ઠાકોરકું.
તુમ પ્યારે કે મહોખત સુનકર, ઈરક લાગ્યો મેરે ચાકરકું.”

આ પદ મીરાંનું હોય એમ લાગતું નથી.

પદ ૪થું—“કરેના ફકીરી કયા દલગીરી સદા મગનમે રહેનારે.
કોઈદિન વાડી ને કોઈદિન બંગલા, કોઈદિન જંગલરહેનારે”.

આ પદ મીરાંતું છે. અને જ્યારે એણે વિધવા થયા બાદ ચિતોડ ત્યાગ કર્યો તે સમયનું હોવાનો સંભવ છે. અને સદા મગ્ન રહેવાનો મનને ઉપદેશ છે. “કોઈ દિન હાથી, કોઈ દિન પાંઉસે ચલનારે, કોઈ દિન ગાદી, કોઈ દિન તકીઆ, કોઈ દિન ભોંયસે પડનારે.” આ પદ સુરદાસના “સબદીન હોતન એક સમાન.”નું અનુકરણ છે. ‘એક સરખા દીવસ સુખના કોઈના જાતા નથી.’ એ ગાયન સરખાવો. સુરદાસ કહે છે કે “પ્રગટત હે પૂરવડી કરણી, તજ મન શોચ અજાણુ. સુર સ્યામ ગુણ કહાં લગ વરણું, વિધિ કે અંક પ્રમાણુ.” ‘કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે, ચિત્ત તું શીદને ચિંતા ધરે” એ દયારામનું પદ પણ સરખાવવા જેવું છે. માટે જે સ્થિતિમાં રામ રાખે તે સ્થિતિમાં રહેવું. કેમકે જીવનમાં સર્વદીન સરખા હોતા નથી. એજ આ પદનો આશય છે.

પદ પમું—“આજ મારાં નેણાં તૃપ્ત થયાં, જોયા નાથને નીરખી.”

આ પદ દંપતી વિકાસ સૂચવે છે.

“જેવું મારે મન હતું, તેવું નાથજી કીધું,
તે પ્રભુ પ્રેમે પધારીયા, આલિંગન દીધું.”

આ પદમાં વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ રાધાનો રાસ વર્ણવ્યો છે.

‘ધન્ય ધન્ય રે જમના તટે, ધન્ય વ્રજનો રે વાસ,
ધન્ય ધન્ય રે આ ભૂમિને, (જ્યાં) વ્હાલો રમીયા રાસ,”

પ્રકરણ ૧૧મું

બૃ કા. ભાગ. ૭મો.

પદ ૧હું—“પ્રીત પૂરવની શું કરું રાણાજી,” એમાં પહેલી બે દુંક મીરાંતી જણાય છે. પાછળની દુંકો કોઈ કવિએ ઉમેરેલી કે અદલેલી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. રાણાજી (ઉદયસિંહ) મીરાંતે તેડવા આવે છે. તેનો ઉત્તર અને તે વગેરે પાછળથી ઉમેરો થયેલો જણાય છે. ભાષા પણ પાછળની

હુંકામાં અન્યની લાગે છે. પહેલા પુરૂષ અને ત્રીજા પુરૂષનો દોષ અક્ષમ્ય છે. એ પદમાં

“રહોડાની દીકરીને, સીસોદાં ને સાથ,
લઈ જતી વૈકુંઠે, મારી પ્રથમ ન માની આત.”

એમાં સીસોદાં તે ઉદેપુરના રાણા-ઉકળતું સીસું પી જાય પણ શત્રુ ને વશ થાય નહીં, એવી માન્યતા છે. તે સીસોદાં ઉદેપુરના રાણાને લાગ્યું પડે છે. પરંતુ મીરાંના સમયમાં ઉદેપુર સુ સ્થિત સ્થપાયું ન હતું. અને મેવાડના રાણાને બદલે “સીસોદાં”એ અત્રે દેખીતી ભૂલ છે. જો કે એમાં રાણાજીને કપકો છે કે તમે પહેલેથી મારી વાત માની હોત તો તમને બધાને વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ થાત. પણ હવે શું ? તેમ છતાં મીરાંના લખાણમાં “સીસોદાં” લખવાની ભૂલ સંભવતી નથી.

“મીરાં દાસી રામડી, રામ ગરીબ નીવાજ,
મીરાંકી લજ્યા રાખજો, મારી બાંહ અલ્લાની લાજ.”

એ છેલ્લી કડી છે. “એમાં મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર” નથી. તેથી પણ તે બીજાનો ઉમેરો હોવાનું જણાય છે. જો કે મીરાંને તો ગિરિધર-લાલ, રામ, કૃષ્ણ, વચ્ચે તુલસીદાસજી પેઠે તક્ષવતનો “પક્ષ” નહતો. એ તો દરેકને એકજ પ્રભુરૂપે જુદેજુદે નામે ભજતી હતી. એથી ઉલટું તુલસીદાસ તો કહે છે કે-

“ભોર મુકુટ કર બાંસુરી, ભલે બને હો નાથ,
તુલસી મસ્તક તબ નમે, ધનુષ બાણ હો હાથ.”

પદ રજું—આ પદમાં “સુંદર શ્યામ” કહીને કૃષ્ણની રતુતિ કરેલી છે. કોઈને પીર પેગંબર ભવાની વગેરેનો અથવા સ્થાવર જંગમ દેહ ગેહનો નેહ હશે. પણ મીરાંના મનને તો સુંદર શ્યામ શરીર ગિરિધરલાલજી પ્યારા છે. એ સ્થળે “શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું મારે શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું. એ કવિશ્રી દયારામનું પદ વિચારણીય છે. જવ ભવાની લખીને મીરાં આ સ્થળે શીવ વિષ્ણુ વચ્ચેનો ભેદ પોતે માનતી નથી એમ દર્શાવે છે. મહાદેવ માના અને કૃષ્ણ બધા જુદેજુદે રૂપે મીરાંને મન એક “કેશવ”

“ગિરધરલાલ”નીજ વિભૂતિઓ છે. પરંતુ હળધરના વીર સુંદર સ્યામ શરીર ગિરધરલાલને નામે પોતાની ભક્તિ તે આ પદમાં પ્રદર્શિત કરે છે. અને ધ્વજે જડ ચેતન અનેક નામ ધારી દેવોમાં સર્વત્ર છે. અને “સર્વ દેવ નમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ”નો ભાવ રજુ કરે છે.

૫૬ ૩૦૫—“અંસીવાલા આજે મારે દેશ.” ભાષા મારવાડી છે. એમાં સ્ત્રી કલ્પના વિશેષ છે. પ્રભુ ક્યારના આવતા નથી. એ વિયોગ વિરહ દર્શાવ્યો છે. “શીવ”નો દેશ અને “જીવ”નો દેશ દૂર થઈ ગયો છે. તેને સમીપ લાવવો છે. હમેશાં વિયોગનો સમય ઢુંકો છતાં લાંબો લાગે છે. આજે આવશે, કાલે આવશે, અદશ થયાને કેટલા દીવસ થયા એ સ્ત્રીસૌ ગણુતાં ગણુતાં આંગળીની રેખાઓ પણ ધસાઈ ગઈ અને હારી ગઈ. “હારી આંગળીઆરી રેખ.”

“એક બન ઢુંડી, સકળ બન ઢુંડી, ઢુંડો સારો દેશ,
તારે કારણ જોગણુ હોઈગી, કડંગી ભગવો વેશ.”

“હોઈગી,” અને “કડંગી” પરથી જણાય છે કે આ લીટીઓ હજી વૃદ્ધાવન જતાં પહેલાં લખાયેલી છે. અને જ્યારે એના ઉપર રાણા વિક્ર-માદિયનો જાપનો હતો, તે દરમ્યાન રચી હોય એમ લાગે છે.

“કાગદ નહીં મારે સાહી નહીં, કલમ નહીં લવલેશ,
પંખીનો પ્રવેશ નહીં, કીન સંગ લખું સંદેશ.”

એવો પણ અર્થ થાય કે અંસીવાળા ગિરધરલાલ પ્રભુને લખવા માટે જે કાગળ વગેરે સામગ્રી જોઈએ તેટલું અધ્યાત્મ જ્ઞાન હજી મીરાંને થયું ન હતું. અને મનરૂપી પક્ષી હજી એટલું ધર્મમાં કેળવાયલું નહીં કે પ્રભુને પ્રાર્થના પૂજન કર્તવ્યથી પેગામ પહોંચાડે. કે જેથી અંસીવાલા પોતાના હૃદય કમળમાં પધારે અને પ્રગટ થાય. સ્ત્રી કલ્પના જુવો કે અંસીવાલા કેવા વેશમાં પધારે તો મીરાં રાજ થાય. એ પણ “નિરાકાર” નહીં પણ “સાકાર” અને “સગુણ” “મોર મુગટ શિર છત ખિરાજે, ગુગરવાળા કેશ. મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, આવોની એણે વેશ.” ગુગરવાળા કેશ, મારવાડી કેસમાં મીરાં પોતે વાળેવાળે ધુધરી, અને સંથામાં આગળ પડતું.

“બેર” પહેરતી તો પછી એના પ્રભુ વાળેવાળે મોતી માણેક અને ધુધરીઓ ઝળકાવે એમાં શું આશ્ચર્ય ! રખેને એ કુમાર શ્રી મહારાજકુંવર ભોજરાજનો વેશ સૂચવતા હોય. મનુષ્ય પ્રાણી પોતાની કલ્પનાથી પોતાના પ્રભુને પોતાના જેવા પણ અતિમહાન-અતિસુંદર અવયવવાળા અલંકારવાળા-વેશવાળા પોષાકવાળા કલ્પે એ સ્વાભાવિક છે. તો પછી એ નિયમને મીરાં અપવાદ કેમ હોઈ શકે ?

પદ ૪૪—“શાને રોકો છો વાટમાં, જવાદો મને, શાને રોકો છો વાટમાં”

આ પદ વૃંદાવન જતાં શરૂમાં લખાયેલું લાગે છે. અને બહુ પ્રસિદ્ધ છે. સ્થળે સ્થળે સ્ત્રીઓ ગરબે લલકારે છે.

“જળ ભરવા જમનાજીના ધાટમાં, જવાદો.” એ ભક્તિનું સ્ફુરણ અતાવે છે. અને મીરાંની હજી યુવાવસ્થા છે. એમ યુવાવસ્થાના ઉભરા કાઢેલા જણાય છે. પ્રભુ સાથે પ્રેમલક્ષણાનો પ્રકાર બતાવી આનંદ લાંઘો છે. અને રસિક સ્ત્રી પુરૂષને આનંદ માટે વારસો બક્ષી ગયેલ છે.

“મારા સમ મારી ગાગર નાની, હારે એણે વચન આપ્યું તું મારા હાથમાં—જવાદો મને” એમાં પોતાની લઘુતા દર્શાવી છે. અને કાચાડપી ગાગર નાની છે. બીન અનુભવી છે. કાચી લાણભંગુર છે. કાંકરી મારતાં ફૂટી જાય એવી છે. શાસ્ત્રાનુસાર મીરાંને અને હરેક ભક્તને પ્રભુને મળવાનું એ વચન છે. અને શ્રદ્ધાળુને તે વચન સિદ્ધ થાય છે. પ્રભુ તો હાથ ઉઠ્યા કરી બોલાવે છે. મોહમાયામાં પડતાં ને પડેલાને રોકે છે. પણ રોકાય છે કેણુ ?

“તે માટે કહાન કાલા શું થાય છે. હારે સૌ પેમે સૈયરોના સાથમાં—જવા દો મને” સર્વે શરીરની વૃત્તિઓ—ગોપીઓ સૈયરો તમને દેખે છે. અને તમે મને મેળવવા—મારી ગાગર ફાડવા અને પોતાની કરી લેવા જડ મટાડી ચૈતન્ય રૂપ કરવા—સાયુજ્ય—સાશ્વત્ય—મુક્તિ દેવા, સહુ સખીના દેખતા કેમ કાલા થઈ કાલાવાલા કરો છો ? એકાંતમાં હું “કાન્ત” મને સ્વસ્વરૂપ બનાવી દો. બે મટી—બેટી—આપણે એક થઈ—એકતાને પામી—હમેશા એક અતુર્ભુજ સ્વરૂપે રહીએ—કેમકે “હારે પ્રભુ આવ્યા છો મારા હાથમાં.” આનું નામ શ્રદ્ધા, અને પ્રભુ પ્રીતી.

પદ પમું:—“ રામ સીતા પતિ તારી લેહલાગી. ” એ પદ સન્યસ્ત બાવ બતાવે છે. હવે દુનીઆની વસ્તુઓ પરની માયાનો સન્યાસ કરી છોડી દઈ માત્ર સીતાપતિ શ્રી રામ-જેને નામે પથરા તરે એવા પથરોથી બરપૂર ગિરિને તોળવાવાળા શ્રી ગિરિધરલાલજીની દહે લાગી. આ પદ પ્રથમ વિક્રમાદિત્ય તરફથી પીડન થતાંજ સન્યસ્ત બાવ આવવાથી સાધુ સંગાથે હેત વધતું જતું જોઈ લોકલાજ મહેલી સ્વતંત્ર થઈ મીરાંએ રાજ-રીતિ શિથિલ કરવા માંડી, તે સમયનું જણાય છે.

“અજ્ઞાનની કોટડીમાં ઉંધ ધણી આવે, પ્રેમ પ્રકાશમાં હું જાગી.

યાનિશા સર્વ ભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પદ્યતો મુનેઃ ॥ ૨ ॥

અજ્ઞાનની કોટડીમાં-આ કાયામાં-પ્રવૃત્તિમાં-પ્રપંચ જ્ઞેયારમાં ધણું ઉંધવું અને પ્રભુજ્ઞાન-પ્રેમ પ્રકાશમાં જાગી જવું-એ જાગૃતિનો અનુભવ મીરાંને આ પદ વેળા શરૂ થયો લાગે છે.

“નાચી કુદીને મેંનો ભક્તિ ન કીધી, લોકની લાજ મેં બહુ રાખી.” આજસુધી લોકલાજમાં-રાજ્યરીતિમાં મેં ખુલ્લે હૃદયે ભક્તિ કરી નહીં. અને મને નાચી કુદીને ભજન કીર્તન કરવાનું મન થાય છે તે પણ હું અમલમાં લાવી શકી નહીં. પ્રભુ સાથે તક્ષીન થવાને એ પણ એક માર્ગ છે. ધ્યાન ધારણા એકાગ્ર થવાની સામગ્રી છે. તે આપણને હૃદયનો આલ્હાદ દર્શાવી પ્રભુમય બનાવે છે.

“ધ્રુવને લાગી પ્રહલાદજીને લાગી” એવી ભક્તિ ધ્રુવ પ્રહલાદ વગેરેને લાગી. ધ્રુવ અડગ થયા. પ્રહલાદે બ્રહ્મઆનંદ મેળવ્યો. અને હું તો “મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, જન્મોજનમની હું લાગી.”—મારો વૈરાગ્ય તો આ જનમમાં જન્મી લારથી-રાંડયા પહેલાં અને રાંડયા પછી-મૂળથીજ છે. પ્રભુમય છઠ્ઠો, પ્રભુને ખોળેથી અવતરેલી છઠ્ઠી તેથી જન્મોજનમની “એકોહ બહુ સ્યામ” બ્રહ્મસ્વરૂપે, બ્રહ્મરૂપ છઠ્ઠો. બ્રહ્મસિવાય બીજું છે શું કે તેમાં લપટાઈ ? કહેવાનું સર્વ “દૃશ્ય” મેં તો અનાદિકાળથી લાગેલું જ છે.

“નાચી કુદીને મેં તો ભક્તિ ન કીધી”. એમાં કેટલાક શીવ નાચતા કુદતા અને તાંડવટલ કરતા, તેના અનુયાયીઓ પણ તેમ કરી

બંબંબંબં કરે-તેનો વિશેષ દર્શાવ્યો હોય એમ લાગે છે. પરંતુ શીવજી “તાંડવ” કરતા, તો શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં નૃત્ય નહીં કરતાં ? અને મારવાડ, મેવાડ તરફ તો નૃત્ય એક ખાસ જરૂરી કળા ગણવામાં આવે છે. અને ગુજરાત પેઠે નાચવામાં લાજ શરમ કે હીણું ગણતા નથી. બલકે ત્યાં સ્ત્રીઓ લાજ કાઢીને પણ મોઢું ઢાંકીને ગરબે ફરે, નાચે કુદે, અને મહાદેવજીની જોગમાયા જેવી મસ્ત થઈ મહાલતી મલકાય છે. એટલુંજ નહીં પણ છોડીઓને નાનપણથીજ તેની મા નાચતાં શીખવે છે. અને મા પોતે પણ નાચે છે.

પદ ૬૬—“વાગે છે રે વાગે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે.” આ પદ મીરાંનું કવિત્વ ઉત્તમ પ્રકારનું છે એમ દર્શાવે છે. જો કે નૃસિંહ અને દયારામથી મીરાંનું કવિત્વ ભિન્ન છે. નૃસિંહની કવિતામાં હરેક કાવ્યમાં “સમાનતા-તર્ક સંકલના પદે પદે વૃદ્ધિગત થતી આવે છે. તો મીરાંના અસંમન્જસ-કુદાકડા અને થનથનાટ જણાઈ આવે છે. મીરાંમાં “સમતા” કે “સમાનતા” નથી. દયારામ તો ઉત્કૃષ્ટ છેજ. નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈના વિશુદ્ધ ભક્તિ પ્રેમથી તરી આવતી દયારામની “રતિ” ગુપ્ત મહેતી નથી. નરસિંહના પ્રભાતીઆં, મીરાંના બજનીયાં, અને દયારામની ગરબીઓ ગરવી ગુજરાતમાં ગોરીઓને ગરબે ગાજી ઉઠે છે. પરંતુ મીરાંના પદ થનથનાટથી નાચી રહે છે-શોભી નીકળે છે. અને હૃદયમાં સોંસરાં પેસી જાય છે. અને વૃંદાવનની મોરલી સાંભળવાની મીરાંની શક્તિ “જેનો સ્વર ગગનમાં ગાજે છે”. તે ગગન સુધી પ્રશંસનીય છે.

“જો વિષ્ણુ સ્થળે વિષ્ણુ વિષ્ણુ પર્વત મસ્તકે

જવાળ માત્રા કુળે વિષ્ણુ સર્વે વિષ્ણુમય જગત્”. નો ભાવ આ પદમાં ખડો કર્યો છે. મોરલીનો નાદ ગગનમાં ભરપૂર નિરંતર સતત ધ્વનિ કર્યાજ કરે છે. અને એ રીતે અનુભવીને અલૈકિક આનંદ આપે છે. અને “અક્ષનાદ ગાજે રડો” એ ગરબાની તુલના આ પદ કરી શકે છે. જો કે “અક્ષનાદ” કરતાં આ પદ સાદું અને સરળ છે.

“પીળાં પીતાંબર જરફસી જામા ” વગેરે પ્રભુનો શણગાર આમેલુખ વર્ણવ્યા છે. એ વર્ણન આ શ્રીમુખની મોરલીના ધ્વનીમાં ગુલતાન થયલી

મીરાંની અવલોકન શક્તિ તથા ધ્યાન શક્તિ સ્થાપિત કરે છે પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓની અવલોકન શક્તિ નાનપણથીજ કેળવાઈ ખીલે છે. “અલી તારી નણ્દે કેવી સાડી પહેરી હતી ? અંગડી કેવી હતી ? ત્યાં કોણ કોણ હતું ? શી વાત ચાલતી હતી ?” આવા પ્રશ્નથી નાની છોડીઓ પણ પ્રથમથીજ “દૃશ્ય”ને નજરમાં રાખે છે અને વાતનું સ્મરણ રાખી મુખપાઠ પેઠે બોલી જવાનો અભ્યાસ રાખે છે.

“વૃંદા તે વનની કુંજ ગલનમાં, વહાલો થનક થૈ થૈ નાચે છે.”

આવું અવલોકન થાય તેનું નામ તે “દર્શન” કહેવાય. Eyes and no eyesનો એજ તફાવત છે. “જેજે” કરીને દોડતા, શરીરના અંગો કૂદાવતા-દોડતા પડી જતા, બીતરમાં પેસી, કીમતી કુંડી કે આભૂષણ છૂટાવતા કે પાડી નાંખતા, બીતરીઆના કોરડાનો સ્વાદ લેતાં “દર્શન” કરે એનું નામ “ઝાંખી” કહેવાતી હશે. પણ દર્શન કે સુદર્શન તો નહીંજ. “સુદર્શન”ની કડવાસ છતાં તેનો લાભ અલભ્ય હોય.

“વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે, વહાલો રાસમંડળમાં ખીરાજે છે.”

જે રાસ નરસિંહે સ્વર્ગમાં જોયો તે વૃંદાવનમાં મીરાંએ પણ નજરે નજર જોયો, અનુભવ્યો એમ આ લીટીથી જણાય છે.

પદ ૭મું—“નંદલાલ નહીંરે આવું મળ્યેર કામ છે.”

આ શું અતાવે છે ? હરેક મનુષ્ય કામમાં-ધર કામમાં-દુનીયા દારીના કામમાં-પંચ વિપયના કામમાં-અને કામદેવના કામમાં રોકાઈ જાય છે અને નંદલાલ બોલાવ બોલાવ કરે છે તો તેને હાલ નહીં આવું-No time-કહી “કામ”નું બકાનું અતાવે છે. પ્રભુ પ્રેમમાં મગ્ન મીરાં માને છે કે મને નંદલાલ બોલાવે છે. પણ હુંનો હજી દુનીયાદારીમાં છું. માનવતી છું. જરા માન ખાટું. મોટી થઈશ ત્યારે નંદલાલ સમીપ જઈશ-હાલ તો મારે કામ છે, ધ્રુસદ નથી. સહુ મરતી વેળા થઈ રહેશે. આવી પ્રકૃતિના મનુષ્યને આ ચાબખો છે. અને માન માગનારી નાયકાઓનું અનુકરણ દીસે છે. પરંતુ મીરાં કંઈ લૌકિક કામમાં ગુંથાઈ નહોતી. એ તો ગિરધરલાલની મૂર્તિમાં અને તુળસીની માળામાં તક્ષીન થઈ હતી. તેથી નંદલાલ સમીપ જવાની પણ ના પાડે છે. નંદલાલ અને ગિરધરલાલ કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ

નથી પણ અલૌકિક રૂપે એકજ છે. અને મીરાં તેમ જાણે પણ છે. પરંતુ ગિરધર શ્યામમાં નિમગ્ન છે તેથી તેનાજ કાઠિ અન્ય સ્વરૂપની પણ પરવા નથી. એવો અનન્ય ભાવ દર્શાવે છે.

“તુળસીની માળામાં મારા શ્યામ છે” આ કંઈક વલ્લભી સંપ્રદાય દર્શાવે છે (?) શ્યામ એટલે ગિરધરલાલ.

“વૃંદા તે વનને મારગ જતાં, રાધા ગોરી ને કહાન શ્યામ છે.”

રાસ રમણથી રંજન દેતા વૃંદાવનના માર્ગે રાધા અનુરાધા આરાધનાને યોગ્ય થઈ મનનાં તિમિરને તિરો ભાવ પમાડે છે. અને ભક્તિની જાગૃતિને જગાડે છે. શ્યામ એટલે કાળા. નીલ રંગના. શ્યામ એવા જે કહાનજી તે રાધા ગોરીના શ્યામ એટલે સ્વામી છે. ભક્તિ કરવાથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાપ માર્ગને તીલાંજલી મળે છે એ ભાવ દર્શાવ્યો છે.

“વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે, સહસ્ત્ર ગોપીને એક કહાન છે.”

આ વૃંદા-કાયા-ના રાસમંડળમાં સોળ સહસ્ત્ર ગોપી-નારીઓ વૃત્તિઓ અને એક પરમ પુરૂષોત્તમ કહાન. સર્વે સાથે જુદે જુદે રૂપે રમણ કરી રહ્યા છે.

“ગામના વહોણાં મ્હારે, મહીના વહોણા,

મહીડા ધુમ્યાની ઘણી હામ છે.”

આ સાંસારિક કામો ખતાવે છે. પરંતુ આમાં મીરાંના કવિત્વની ઉત્કૃષ્ટતા સમાઈ છે. મહી વહોવતા-મહી વહોણાં ધમધમ, ચૂડાવાગે છમછમનો આખેદ્દખ ભાવ-કાઠિ સંસ્કૃત કવિનું અનુકરણ-તેમાં ઉપજતો આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલાં આનંદ પ્રકુલ મનથી કરેલ કાર્યો સફળ થાય છે, તેનું આ દૃષ્ટાંત છે. જગતના કાર્યમાં આનંદથી ધુમવું અને પ્રભુમય રહેવું. એ “સંસારમાં સરસો રહે ને મન મારી પાસ”ની “ચાવી” ચાવી ચાવીને કુંચો કરી ગોખી ગોખીને સંભારી રાખવા જેવી છે.

પદ ૮મું—“વ્રજમાં નાવ્યા ફરીને”

આ પદ સાસરે રહેતાં લખ્યું લાગે છે. યુવાવસ્થામાં પોતાની વિરહ દશા અને પ્રભુની ધૂર્તતા તથા નિષ્ઠુરતા દર્શાવે છે. ભક્ત કથનની સીમા દેખાડે છે.

“ગામરે ગોકુળીયું મહેલી, મથુરા પધાર્યા વહોલો.

જઈ વર્યા કુખજ કરીને.”

એ ઉપાસંભ પણ સચોટ છે. આ પણ એક મીરાંનું પ્રભુપ્રત્યે અનન્ય પ્રમનું લક્ષણ છે. ગોકુળ સ્વસ્થ શરીર, મથુરા સ્થૂળ શરીર, તેમાં કુખ્ખએ ક્રયા, તે આત્માને રહેવાનું મંદિર. એ ભાવ છે.

પદ ૬મું—“ગાગરીઆં બેઠાં ઢળશે” એમાં સ્ત્રી કલ્પના છે. નરસિંહે પણ એ ભાવના પોતે પુરૂષ છતાં દર્શાવી છે. ગિરધરલાલ પ્રત્યે મીરાંએ સ્ત્રીભાવે પ્રભુને પતિ ગણી બજન કર્યાં છે. પણ નૃસિંહે તો પોતે પુરૂષ છતાં પોતે ગોપીભાવે-સ્ત્રીભાવે, પ્રભુને વર કહીને પ્રાર્થના કરી છે.

“લોક લડાવે છે છોકરડાંને, મારે તો છેલછપીલો રે,
નંદકુંવર હરિ નાંધડીઓ વર, ધડી એક ન મ્હેલું વ્હીલો રે.”

(નરસિંહ)

જેમ આપ બેઠાને શીખામણ આપે છે કે “શંકરીઆ મારા બેઠા, ના ખાઈએ પાકા ટેટા.” તે મુજબ મીરાં પ્રભુને સુચના આપે છે કે મારી ઉઢાણી લઈ લેવામાં સાર નથી.

“ગાગરીઆ બેઠા ઢળશે, ઉઢાણી મારી આપો.”

બંધત અને ભગવાન વચ્ચે આ રીતે ઉત્તરોત્તર ગાઢ પ્રેમ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે અને બીતર ખોલી વધુ સમાગમ અને સહવાસ થતો જાય છે. નિર્દોષ મશ્કરી ઠૂઠા એ પ્રેમીઓનું પ્રથમ પગથીયું છે. ઉઢાણી અને બેઠાં અને જળ ભરવાનું એ સ્ત્રીને ઉચિત ભાવના છે. ઉઢાણી વિના બેઠાં અધર નિરૂપયોગી હાલતાં. અધિજ્ઞાન વિના જગતના કાર્ય નકામાં નિરર્થક. ઉઢાણી સંતાડવાનો હેતુ જગતના કાર્યથી વિમુખ કરી પોતાના તરફ-અધિજ્ઞાન તરફ આતુરતા અને લક્ષ રહે એજ હોઈ શકે.

“સાવ સોનાની મારી જડિત ઉઢાણી વ્હાલા.”

આ કાચાણી જે એ ઉઢાણી ગણતા હો તો કાચાણી-માચાણી ઉઢાણી તમે લઈ લો-સંતાડી દો-તો ઉપાધિનો તમામ ભાર ટળી જાય. એ વાત ખરી પણ “સાવ સોનાની” એ ઉઢાણી છે કેમકે એજ ગંદી કાચા બકિતવડે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવી એ સુવર્ણમયી છે અને પ્રભુ પણ તે પાછી લેવા લલચાય છે. પણ “સોનેરી તાર મારો ખરશે” એ ઉઢાણીનો સોનાનો ઉત્તમ તાર ખરશે. ધ્યાનમાંથી ચિત્ત ત્યજ થાય તો એક તારત્વ

વિખરી જાય અને તક્ષીનતામાં કસુર આવે. આ કાયાની “આદર” જેવીને તેવી—એ ઊઠાણી—એકતાર થયલી—તમને પાછી સોંપવાની છે. પણ તે અમારી મેળે—અમારી ભક્તિથી સોંપવાની છે, તમે સંતાડી દો તેથી તો ઉલટો સંતાપ થાય છે. એ ઊઠાણીનો એક પણ તાર ખસે નહીં તેની દરકાર મને ધણી છે. તે તમે જાણો છો.

“જળ રે જમનાનો બહાસ, મોટો છે આરો,” અને આ વિશાળ જમનારૂપી જગત નદીમાં—ભવસાગરમાં—“જમ”ના જગતમાં—પુણ્યરૂપી જળ ભરવાનું તે ઊઠાણી વગર ખેડાં સ્થિર અને દૃઢ શી રીતે રહેશે? અસ્થિર રહેતાં હાલતા—ખેડાંને ઢળવાનો સંભવ છે. “અનુદાન” “અધિક્ષાન” વગર ઢળી પડે એમ લાગે છે. પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ શી રીતે મળશે? માટે “ઊઠાણી” પાછી આપો અને પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ તેમજ નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિ રહેવા દો એ ભાવ છે.

પદ ૧૦મું—“વાટ જીવે છે મીરાં રાંકડી રે, ઉભી ઉભી.”

ભોજરાજ સાથે દંપતીરનેહ ભોગવેલો. તેના સ્વપ્ના આવતાં જણાય છે. ઓએ પતિની અને પ્રભુની સેવા કેમ કરવી એ ભાવના આ પદમાં છે. ઉભી ઉભી પ્રાર્થના કરે છે. “આશા” પાળવા તત્પરતા દર્શાવે છે. દાસ્યભક્તિ છે. પ્રાર્થના કરવાની “ઉભી ઉભી” સ્થિતિ વધુ આશાકારી છે.

“મુનીવર સ્વામી મારે મંદીર પધારો.”

કોઈ જાણે કે જીવ ગોંસાઈ, રૂપ ગોંસાઈ કે બીજો સાધુ સંત મુની હશે કે જેને ઉદ્દેશીને આ પત્રરૂપે સંદેશો હશે. પરંતુ તેવું માનવા કંઈ કારણ નથી. ગિરધરલાલ પોતાની સાથે કેમ બોલે નહીં—વાત કરે નહીં—પોતાની પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપે નહીં—અને મુનીની પેઠે હમેશ અદૃશ્ય અને મુગા રહે એવા મુનીવર સ્વામી—ભગવાન—ને કહે છે કે તમે મારા હૃદયમંદીરમાં છો છતાં મુગા મુની જેવા કેમ રહ્યા છો. બોલો વાત કરો. મારે મંદીરીએ પ્રગટ જણાવ.

“લવંગ સોપારી ને પાનના બીડલાં”—વગેરે વક્ષભ સંપ્રદાયની તમામ ભોજનની શરૂથી છેવટ સુધીની સેવા વિધિ દર્શાવે છે. એને મળતું “લવંગ

સોપારી ને એલચી, પાનના ખીડલાં આપું મારી બહાલી-આજ રાત દીવાળી અજવાળી,” આશક ભક્ત, પ્રભુ માશુકને સ્ત્રી કલ્પીને કહે છે.

“સાવ સોનાના બહાલા સોગઠાં ઢળાવું, રમવા આવો તો જય રાતડી” દંપતી સોગઠાંબાજી રમી આનંદ લે છે. રાજરીતીની શૈંગળ કાં ન હોય ? પણ સાવ સોનાનાં, તેમાં ખીજો કોઈ પ્રવેશ નહીં. અખંડિત બ્રહ્મરસના સોગઠાં-સંગઠન. રમવા આવો તો જય રાતડી, જોતાં કરે મારી આંખડી. આખી રાત દર્શન કર્યા કરે. આ આખી રાત બાર કલાકની નહીં, પણ માનવદેહના સો વર્ષની રાત (દીવસ અને રાત મળીને અજ્ઞાન દશાની ચોવીસ કલાકની રાત.) કેમ ગાળવી ? આવા પદ ગાઈને ભજન કરીને એ લાંબી રાત ગાળવી.

પદ ૧૧મું—“રામ નામ સાકર કટક” આ પદ મીરાંની કૃતિ નથી લાગતી. “તેની જીભડલી લોને તોડી” વગેરે સ્ત્રીની વાણી નથી. રામનું નામ ન લેય તેને ગાળો દેવી એમાં ગમે તેવો સારો હેતુ સમજાયો હોય તોપણ તે ઈષ્ટ નથી.

પદ ૧૨મું—“બોલમા બોલમા બોલમા રે, રાધાકૃષ્ણ વિના ખીજું બોલમા.”

સાસરીએ વૈધવ્ય દશામાં લાગેલો ભક્તિનો રંગ દર્શાવે છે. રાણા વિક્રમાદિત્યની સાથે સત્ય વસ્તુનો વિરોધ દર્શાવે છે. રાણાની સાહેબી અને પ્રભુની સાહેબીમાં નિરંતર અધિક્રાધિક અંતર સૂચવે છે. દૃશ્યમાં મમતા તજીને સત્ય સ્વરૂપ જે દૃષ્ટા તેમાં સમતા કરવા પ્રેરે છે અને એ ખરેખરી “શમતા” શાંતિ ગિરધરલાલજીની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ સિવાય અન્યત્ર નથી, એ દઢીભૂત કરે છે. આ દુનીઆદારી, કડવો લીંપડો ઘેળવા જેવી છે, એવો વૈરાગ્ય સૂચવે છે. ઇંદ્રવરણના ફળ છે દેખાવડા અને આકર્ષક ખરા પણ કડવા ઝેર. દુનીઆની મીઠાશો મોહિણીરૂપ, પણ અંતે કડવી. “ચંદા સૂરજ” તે તો મારા ગિરધરલાલજી, રામચંદ્ર, કૃષ્ણચંદ્ર, પ્રેમચંદ્ર અને સૂરજ સ્વામી રવીન્દ્ર. નહીં કે રાણા વિક્રમાદિત્ય જેવા “આગીઆ”. ખરો પ્રકાશ ને ખોટો પ્રકાશ એ બેમાં ફેર તો આસ્માન જમીનનો આગીઆનું તેજ તો સત્વ અને તત્ત્વ વિનાનું અનિત્ય.

“હીરા માણેક ઝવેર તજીને, કથીર સંગાથે મણી તોળમાં રે.”

ક્યાં કથીર અને ક્યાં મણી માણેક કે હીરા ? બેઉને સમતોલ ગણે અથવા કથીરના જ્ઞાનથી મણી માણેકની તુલના કરે એ ગાંડીવધર અર્જુન પોતે હોય તોપણ તે પોતાના “નર” નામને વીસરી જાય છે અને મનુષ્ય સ્વરૂપ ભૂલેથી બ્રહ્મરૂપ થતાં, આવરણ વિક્ષેપના વમળમાં ઘેરાઈ જાય છે. મીરાંબાઈ કથીર સંગાથે મણી તોળવાની મના કરે છે. પરંતુ કથીરવડેજ મણીની કિંમત અંકાય છે. સોનાના કાટલાંથી સોનું તોળાતું નથી. નિંદાખોર “અસત્ય”થીજ “સત્ય”ની કિંમત જણાઈ આવે છે પરંતુ મીરાંબાઈ તો કથીરને ડાખા પક્ષામાં પણ મુકવાની ના કહે છે, તેવાને તો ડાખાજ કરી મુકવા. Boycot કરવા. ડાખા પક્ષામાં મુકીએ તોપણ તેજતી વેળા તેટલો સમય કથીરની મણી સાથે સમાનતા અજાનીને દૃષ્ટિગોચર થઈ જાય એ ભીતિથી મીરાંબાઈ તેમ કરવા ના પાડે છે. ક્યાં રાજ્ય ભોજ અને ક્યાં ગાંગા તેલી ! ક્યાં કુમાર ભોજરાજ ને ક્યાં રાણા વિક્રમાદિત્ય ! ક્યાં પ્રભુ ગિરધરલાલજી અને ક્યાં વિક્રમાદિત્ય ? ક્યાં સમર્થ પ્રભુનો બ્રહ્મનંદ-ભજનાનંદ અને ક્યાં રાણા વિક્રમાદિત્યની ઠકરાત અને હુલ્લક રાજ્ય સુખ !

પદ ૧૩મું.—“ ક્યારે આવશે ઘેર કહાનરે, જોશીડા જોશ જીવોને. ”

આ પદ યુવાવસ્થાનું જણાય છે. કહાનજીની વાટ જોવાય છે. પતિ વિયોગે પ્યારી અત્યાતુર થઈ પત્ર આવ્યો હશે જાણી ટપાલીની પાછળ અને ક્યારે આવશે તેના જોશ જોવા જોશી પાછળ દોડતી હોય તો તે સ્ત્રી સ્વભાવ જાણવો. “ Wait and watch ” પ્રભુ ક્યારે પ્રગટ દર્શન દેશે. “ કૃષ્ણ મૂર્તિ ” ક્યારે પધારશે ? ” તે તક તપાસતા રહીએ. પવિત્ર થઈએ. નિર્મળ હૃદય કરીએ અને ખરા અંતઃકરણથી રાહ જોઈએ. “ વાટ જીવે છે મીરાં રાંકડીરે, ઉભી ઉભી. ” તેમ વાટ જોઈએ. તો તે પળ ફળવનાની નકામી નિષ્ફળ જાય નહીં. અને લક્ષ્યચોર્યાશીનો ફેરો ટળી જાય. એટલે કે સાયુજ્ય મુક્તિ મળે.

“ જોશીડા જોશ જીવોને ” અધ્યાત્મજ્ઞાની જોશી, પ્રભુના ધરના “ તાજક ” અને “ જાતક ”ને જાણવાવાળા તેથી મીરાંબાઈ તેને “ બહાલા ” કહીને વિનવે છે. મીરાંને જેવા પ્રભુ બહાલા છે તેવાજ પ્રભુના જોશ જોનાર જોશીડા પણ બહાલા છે.

“દેહીઓ અમારી બહાલા દુર્બળ થઇ છેરે, ભાવે મળ્યા ભગવાનરે.”

આ પદ વેળા મીરાંની શારીરિક દુર્બળતા હોય, અથવા તો વિરહ તાપની સ્થિતિ વર્ણવી હોય પ્રભુની રાહ જોઈ જોઈને દેહ દુર્બળ થઈ ગઈ છે. હવે શાને સતાવો છો ? રીખાવો છો ? બહાલા પધારો, પધારો, અને આનંદમાં કરો વધારો. એ સાંભળીને

“ભાવે ભેટયા ભગવાનરે,” ભગવાન ભાવ કરીને ભેટયા.

પદ ૧૪મું—“ચઢીને કદંબ પર બેઠો, બહાલો મારો, ચીરતો હરીને. આ યુવાવસ્થાનું પદ છે. જળક્રીડા સૂચવે છે. ગોપીઓના ચીર હરિ બહાલો કદંબ ઉપર ચડી બેઠો છે. આ વેળા “મોર મુગટ શિરછત્ર ખીરાજે, પહેર્યો છે પીળો લપેટો.” જો એ વૃંદાવન નિવાસવેળાના રાસ દર્શન હોય તો તે વેળા હૃદયોગ જેવી પ્રક્રિયા મીરાંબાઈએ આરંભી હોય એમ લાગે છે. સુધુમણાદિ નાડીજ્ઞાનથી મીરાં અજ્ઞાત નહીં હતી. નાકના નરકોરાં એ કદંબવૃક્ષનું થડ અને પાંપણો તે કદંબના પાંદડાં અને ચાંસો કરવાની જગોએ બહાલાને કદંબપર ચડી બેસવાની બેઠક, અને મનુષ્યરૂપી ગોપી-તેના ચીરતેતેની “વાસના વૃત્તિ”. જળ જમુનામાં નહાતાં રમણ કરનાર ગોપીઓ (મનુષ્યો) ને બહાલા પ્રભુ છે તેથી લોકલાજ જણાવનારા આવરણ ને વિક્ષેપ છતાં, ગમે તેમ કરીને મનુષ્યોના-ગોપીઓના ચીર સાથે કે ચીર વગર-સાકાર કે નિરાકાર બહાલાને હેઠે ઉતારવાનો હૃદયોગ-આગ્રહ કરે એ સ્વાભાવિક છે. બહાલાને “હેઠે ઉતારો” એ આગ્રહ-દૂર હોય તો તેને સમીપ લાવો, અંતર રહિત સીસામાં ઉતારો, અને ઉપરથી દો દાટો કે ધડીપણુ વિસરાય નહીં; વૃંદાવનની વાટો અને પ્રભુથી નીસરાય નહીં, કાચરૂપી સીસાથી બહાર.

“વૃંદાવનની વાટેરે, મળ્યા પ્રભુ ધાટેરે,

જ્ઞાનની ઉઘાડી મારી આંખડીરે”.

એમ આંખ ઉઘાડે ત્યારે તો ધન્યોસ્મિ ધન્યોસ્મિ કે ધન્યોસ્મિ ધન્યોસ્મિ થઈ જાય. “નાંખોને નવરંગ રેંટો” સ્ત્રીકલ્પના છે. હે પ્રભુ અમે નહાયા ધોયાં નિર્મળ. પરંતુ જ્યાં સુધી તમે તમારો નવરંગ રેંટો નહીં નાંખો ત્યાં લગી તમારી નજીક અમે કેવી રીતે ચડી આવીએ ? “દોરી સર્વની તેના હાથમાં ભરાવ્યું ડગલું ભરે”.

૫૬ ૧૫મું—“રામ રમકડું જડીયુંરે, રાણાજી મને,
રમજીમ કરતું મારે, મંદીર પધાર્યું;
નહીં કોઈને હાથે ધડીયુંરે”.

હે રાણાજી તમે શું સમજો છો ? કોને સતાવો છો ? મને તો કીમીઆની રમત જડી છે. રામ મારા બહાલા મારી સાથે રમકડા રૂપે છે. “હસ્તામલકવત્” થઈ ગયા છે. માફ રમણ “રાધારમણ” સાથે છે. રાજા રાણા સાથે નથી. મારે તો રામજી “કરબદરીવત્” થઈ રહ્યા છે. ગિરધરલાલજી પોતે મારે મંદીરે પધારે છે. તેને હું પ્રેમપૂર્વક રમાડું છું. એ રમકડું લૌકિક નથી કે કોઈને હાથે ધડાયું હોય. એ તો અલૌકિક સ્વયંભુ છે.

“મોટા મોટા મુનીજન મથી મથી ચાક્યા,
કોઈ એક વીરલાને હાથે ચડીયુંરે”.

મોટા મુનીને પણ જે સ્વપ્ને નહીં આવે તે મીરાંને મંદીરીએ (હૃદયે) મહાસે. એવું રામ રમકડું રાણાના ભાગ્યમાં ક્યાંથી હોય ? વીર વિક્રમાદિત્ય અવિરલ-તે જો વીરલો હોય તો તેને ભક્તિ સૂજ પડે.

“શૂન્ય શીખરનારે ધાટથી ઉપર” transcendental “not immanent”, આ પણ મીરાંનું હૃદયોગનું જ્ઞાન બતાવે છે. પ્રભુ સૃષ્ટિ જેવડો નહીં પણ તેનાથી પણ અધિક છે. એવું સૂચન છે. પ્રભુ છે તે શૂન્ય-ડાટ-થી પણ પર છે. પ્રભુ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે અને મહાનથી મહાન છે. એવા અગમ અગોચર પ્રભુ તે સાકાર રૂપે મીરાંને રમકડા જેવા થઈ પડ્યા છે. મીરાંને ગિરધરલાલજીની મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ તેનું સમર્થન કરે છે. મૂર્તિ રમત જેવી જણાય છે. પણ તેથી શ્રદ્ધાળુને ઈચ્છિત મન રમાડો થાય છે, અને ભક્તિભાવ વધતાં કાયાનું કલ્યાણ થઈ પ્રભુનો માર્ગ ખુલ્લો છે. આ લીટી રાણા રત્નસિંહે “પથરના દેવ” કહી ટોણું મારેલું તેનો ઉપાલંભ ઉત્તર હોઈ શકે. આર્યસમાજ તથા પ્રોટેસ્ટન્ટ ક્રિશ્ચનો વગેરે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ દર્શાવે છે. પરંતુ “મીરાં” કહે છે કે આવી રીતે “માફ મન શામળીઆસું જડીયું”. એથી concentration અને meditation થઈ મન અન્યત્ર temptationsમાં મમતા કરતું અટકે છે. મૂર્તિ વિના મન એકાગ્ર થતું નથી અને આમ તેમ ભટકે છે.

૫૬ ૧૬મું—“નાંખીરે પ્રેમની ઓ દોરીરે, પ્રભુએ અમને, નાંખીરે.

વૃંદાવનમાં વ્હાલે ધેન ચરાવીxxxમરી ગાગર નાંખી ધોળારે.

xxxકાનડ કાળા ને રાધા ગોરીરે”, આ ભાવ પ્રભુ સાથે પ્રીતિની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. પ્રભુએ નાંખેલી પ્રેમની દોરી-કાચા સૂતરનું પ્રભુ જોડેનું બંધન દર્શાવે છે. એજ મુક્તિપ્રદ છે. “ચરણું દી દારી” મારવાડી ભાષા છે. આ ૫૬ પ્રેમભક્તિનું છે. મીરાંએ સાસરામાં રચેલું લાગે છે, અને સૌભાગ્યદર્શક છે. રૂપવતી મીરાં રાધા જેવી ગોરી અને ભોજરાજ કાનડ કાળા એવા પ્રેમના આવેશના ઉમળકા પ્રેમીને દર્શાવાય છે. પાપપુણ્યના જળ-જડથી ભરેલી ગાગર ધોળી નાંખી કર્મ-પ્રારબ્ધ જુસી નાંખ્યા-ખાસ મશ્કરી કઠૂને ખાતર નહીં પણ અલ્પ જાણના વાનાવવાને માટે-એ ભાવ છે. એજ સમયમાં અથવા ત્યારબાદ “તેં મને માયા લગાડીરે જંગલના જોગી, તેં મને માયા લગાડી”. એ ઉર્જાર નીકળ્યા સંભવે.

૫૬ ૧૭મું—કાનુડો ન જાણે મારી પ્રીત, ન જાણે મારી પીડ.

ભોજરાજના મૃત્યુ સમયનું જણાય છે. અરે સ્વામી ભોજ, તમે આ મીરાંની તમારા પ્રત્યેની પ્રીતિ અને તે પ્રીતિને લીધે વિયોગ થવાના બળુકારાના બચમાં પ્રગટતી પીડ-દુઃખ દરદ સમજી શકતા નહીં હો. તેથીજ તમે વ્હાલી મીરાંને વિયોગી કરી ચમવશ થઈ ચાલ્યા જવ છો ? મને તમારો વિયોગ જાણી શી પીડ થાય છે અને થશે, તે તમને ખબર છે ? હું વેરાગણુ થઈ જઈશિ. તમારા જવાથી મારે એક બીખારણુ પેડે ભટકવું પડશે.

“કાનુડે બાળીને ફેંકી ઉચે ગિર, રાખ ઉડે ફરરરે”.

અરેરે, દુઃખના ટુંગર પર મન ઉછાળીને ફેંકી મારી. માફ કલેજનું બળી ચાલ્યું, અને મારી રાખ ફરફર ઉડવા લાગી. એ રાખને પવન બ્યાં ખેંચી જશે ત્યાં પવનની કૃપા અને અનુકંપા ઉપર ઉડતું જીવન પસાર કરવું પડશે. આ તમારી ચિંતાની રાખ અને મારી ચિંતાની રાખ એક એકમેક થઈ ફરફર ઉડતી ચાલી. એ ભાવના છે. તે કલ્પનામાં લાવવી મુશ્કેલ છે. એ તો સહૃદય દુઃખીજ કલ્પી શકે. પ્રભુ પર મારો પ્રેમ એવોજ એથી અધિક છે. એ અર્થ તે સ્પષ્ટ છેજ.

પદ ૧૮મું—“કહાનો માગ્યો દે”.

આ પદ આસ્વાવસ્થાનું હશે. મારવાડી ભાષા છે. નાનપણની રમત વેળાનું જણાય છે. “કહાનો માગ્યો દે, ધૂતારો માગ્યો દે, વર તો રાધાનો”. તે વેળા મીરાં એટલું તો જાણતાં કે પોતાના બહાલા ગિરધરલાલજી રાધાને આરાધનાને-ભક્તિને વશ છે.

‘સોળસે ગોપીમાં ઘેલો કહાન’.

“Mad-am” I “Madam” I એટલે હું European અથવા ખીજી વ્યક્તિ એ મેંડમ વચ્ચે mad am I ગાંડા જેવો પ્રેમઘેલો થઈ જાઉં છું. એ ગોપી વચ્ચે કહાન ઘેલો થઈ જાય તો સોળસે ગોપી વચ્ચે કહાન ઘેલો થાય એમાં શી નવાઈ? પછી તે “બૉલ” હોય કે “રાસ” હોય. એકોહ બહુ સ્થામ થયો સ્વાસ્થીજ એ તો ઘેલો થયો છે. બેદનો અભેદ કરે તો એ ડાહ્યો. ઘેલો તે ક્યાં લગી? દરેક ગોપીને રાજી રાખી હું તારો છું એમ તે દરેકને દર્શાવે, માટે ધૂતારો છે. જાદુગર છે. એક છતાં પોતાના જેવા અનેકાનેક-પોતાની વિભૂતિઓ-પ્રતીક અતાવી બાજીનો ખેલ રમી રહ્યો છે. “કામીલ કામ કમાલ કાયા, તુને ખ્યાલસે ખેલ બનાવ દીયા”.

“તલભર જવભર વછો નવ કીધો, જવે તોળીને પાછો લે”. સંપૂર્ણ-હાર હયાનો, અને જવ જેટલો પણ ખંડિત કે અપૂર્ણ નહીં થતાં પૂરેપૂરો અખંડ-વજન પણ ન ઘટે એમ જે જોઈએ તે પાછું લે. પણ “કહાન માગ્યો દે”. “પૂર્ણપૂર્ણમા દાય, પૂર્ણ મેવાવશિષ્યતે”. પૂર્ણ સ્વરૂપ પૂર્ણપણે પધારી દર્શન દો.

પદ ૧૯મું—“મંદીરીઆમાં દીવડા વિનાનું અંધાંડું.”

છેક નિરાશાનું તીવ્ર વેદનનું પદ છે. ભોજરાજ-પતિરૂપ દીવો ખુઝાઈ જતી વેળાનું હોય એમ લાગે છે. હૃદયની ખરી લાગણીનું ઉત્તમ પદ છે. મીરાં કહે છે કે આપણે દંપતીનું પ્રેમનું એક સ્વરૂપ હતું. તેમાંથી મંદીર-દેવળ જેવા તમે ખળભળી ઉઠ્યા અને હું ચાંબલી હાલતી પાછળ ઢીલી ઢીલી ડાલતી રહી. હવે મારો ભાર-માન-વજન કોણ ઝીલશે? જાળવશે? ત્રાટું-પાછળના સગાં એ માન-સન્માન નીભાવી શકે-એટલો ચાંબલીનો ભાર ઝીલે એવું ત્રાટું જણાતું નથી. “મારી મીરાં” એમ કહેવાવાળું કાઠ નથી.

“ખળભલ્યા દેવળ, ઉભી રહી ચાંબલીરે, ત્રાટું નહીં ઝીંચે એના બારરે. ઉડા ગયો વાણીઓ ને પડી રહી હાટડીરે, જમડા કરે છે દીંગાણું. જીવ વિનાની દેહ હાટડી ભરમીભૂત થશે. જમડાનું દીંગાણું હોય ત્યાં માંડે અખળાનું શું ચાલે ? છેવટ મીરાંની તે સમયની—તે પ્રસંગની વિનંતી “આવતા જમડાને પાછા વાળોરે” હે પ્રભુ જમડાને પાછા વાળો આવતાજ અટકાવો અને મારા વહાલા ભરથારને લઈ જતાં જમડાને ભડકાવો ને ભટકારો. અને મારા પતિને જમડાના પંખમાંથી છટકાવો.

આ પદ પતિપ્રેમ તથા પતિમરણશય્યા સંતાપ પ્રદર્શિત કરે છે,
પદ ૨૦મું—“મારા પ્રાણ પાતળીઆ વહેલા આવોરે.”

આ પદ મરણ પછીનું તરત રચાયલું લાગે છે. વિલાપનું પદ છે. અતિ Heartfelt pathos લાગણીથી ભરપૂર છે. અને ઉત્તમ પ્રતિનું છે.

“તમરે વિના હું તો જનમ જોગણુ છું.”

હે સ્વામી ભોજરાજ, તમારા વિના મારો જન્મારો તો જોગણુ તરીકેજ જાણજો. હું તો જનમની જોગણુજ છું. મને જો ગણુશે કોઈ તો તેમ. ને નહીં ગણુશે તો તમ વિનાની જોગણુ થઈ સુખ દુઃખ મનમાં નહીં આણુતાં આખો જન્મારો કહાડીશ. પતિ જતાં મીરાંની કેવી સ્થિતિ થઈ એમાં પણ મીરાંનું નાડી જ્ઞાન જણાઈ આવે છે. “નાભિક્ષમળથી સુરતારે ચાલી સુષુમણા નાડી એની સેજ બિછાવે—તમરે વિનાનું મારે અંતર અંધારું રે, મારા જગના જીવન વહેલા આવો.” આ જગતના જીવન એવા મારા પતિશ્રી પાછા વહેલા પધારો. તમે મારા શણુગાર રૂપ હતા. અરે પણ સાચા સાંવળીઆ સીવાય અવર શણુગાર—અવર ધરેણું ક્યાંથી કામ આવે ? માટે “રાખ ભરોસો રાધા વરનો.” આ જગતનો મોહ હવે નકામો છે. હે પ્રભુ,

“સાચું ધરેણું મારે તું છે શામળીઆ, અવર ધરેણું મારે હાથ નહીં આવેરે. સાવરે સોનાના હરિના વાધા શીવડાઈ.....વિઠ્ઠલરાય જે દી વરવાને આવ્યા તે દીના વોંટાણા છે વરમાળેરે.” “સાવ” “વોંટાણા” વગેરે કાઠીઆવાડી ભાષા છે. વિઠ્ઠલરાય કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નહીં. વરમાળાથી વિંટલાણા—મારા બંધનમાં વિઠ્ઠલરાય અને તેના બંધનમાં હું. હમારી

“સમપદી”ના વચના વચની અને અમારો Civil અને Spiritual contract—not written but oral. આ “વરમાળ આરોપણ” એજ છે. “Silence implies consent”. જે પ્રભુને બંધાવું ન હોત તો તે વરમાળ સ્વીકારતાં પહેલાંજ ના કહેતે. અને વરમાળ પહેરાવતાં અટકાવતે.

“મધુરી નાદની મોરલીરે વાગે, સુરતીયામાં રાધાજી જાગેરે.

મીરાંનો સ્વામી જે દી ગિરધર મળશે, તે દી દાસીના દુઃખડાં ભાંગેરે.”

મનમાં ભક્તિ જામશે અને મીરાંને ગિરધર મળશે તે દી મીરાંના દુઃખડાં ભાંગશે. આ પદમાં પતિ મૃત્યુશોક, પતિપ્રેમ તથા આખરે પ્રભુ વિના ખીન્ને આશ્રય અનિત્ય છે. એવું કવન મીરાં કરે છે. અને સ્પષ્ટ કહે છે કે:—

“સુખમના નાડી એની સેજ ખીલાવે, છે તે દી રંગ ભીના છે રાસધારી”.

દેહધારી જીવ-રાસ કરનાર-મીરાંના પતિ રંગ ભીના કોણ ? મીરાં ચિતોડના કુંભારાણીની સ્ત્રી હોવાની વાત ખરી ઠરી નથી. કુંભારાણી સં. ૧૪૧૯માં ગાદીએ બેઠો હતો. વળી મીરાં રાણા સંગની સ્ત્રી હોવાનું કહેનારનું કથન પણ ખોટું છે. સાંગાજી તો સં. ૧૫૮૪માં મરણ પામ્યા. તે પહેલાં મીરાં સં. ૧૫૭૬માં સાંગાજીના પાટવીકુંવર ભોજરાજ જોડે પરણી હતી. અને સાંગાજીનું લગ્ન ૨૮ વેળા થયું હતું તેમાં એક પણ વાર એનું કોઈ લગ્ન મીરાં જોડે થયાનું જણાતું નથી.

પદ ૨૧મું—“ધ્યાન ધણી કેરું ધરવુંરે, ખીજું મારે શું કરવું ?

શું કરવું રે સુંદર શ્યામ, ખીજને મારે શું કરવું ?”

પતિ મરણ પછી વૈધવ્ય શી રીતે વીતાડવું ? એ પ્રભુ પ્રત્યે પ્રશ્ન. રાણા વિક્રમાદિત્ય સંબંધમાં “ખીજને” મારે શું કરવું ? એ પ્રશ્ન. ઉત્તર કે વૈધવ્ય ધર્મ પાળવા. આ પદમાં મીરાંનું વિનય દર્શન છે.

“સાધુ જનને ભોજન જમાડીએ બહાણ, જુહું વધે તે અમે જમા-એરે.” સાધુ જનને જમાડી એહું વધેલું ખોટું-પ્રાશન કરવું. એટલુંજ નહીં પણ સાધુ સંતના ઉપદેશમાંથી જે ઉપદેશો શેષ રહ્યા હોય તેના શ્રવણ પછી તેનું મનન નિદિધ્યાસન કરવું. આધેલું વાગોળવું, પચાવવું,

એક રસ કરી પુષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી. એમ કયું હતું શયરીએ. શ્રી રામચંદ્ર વેળા શયરીએ બોટેલાં બોર શ્રી રામચંદ્રે (શયરીનું જુહું) આરોગ્યું હતું એ વાત વિખ્યાત છે. “મીઠાં મીઠાં ચાખી ચાખી બોર લાવી ભીલડીરે.” કવિ અનેક ગ્રંથોમાંથી ચાખી ચાખી સુંદર ફકરા કાઢી વાંચકને તે “જુહું” એટલે ચાખેલું “સત્ય” ચખાડી રાજી થાય. શ્રી રામચંદ્રજીએ શયરી જેવી ભક્તિ-મતીના બોટેલાં બોરનો એટલે સારા સારા કવિઓમાંથી શયરીએ દોહન કરેલાં પદો લલકાર્યા તેનો સ્વાદ ચાખ્યો. શાસ્ત્રોમાંથી ચાખી ચાખીને અનેક સ્વાદિષ્ટ ફકરાઓ શ્રી રામચંદ્રની સેવા માટે સંધર્યા હતા. તે શાસ્ત્રીય સામગ્રી વડે શયરીએ પૂજન કરી પ્રભુને પ્રસન્ન કર્યા. એ શયરીનું “જુહું” પ્રભુ સિતાપતિને અતિ મીઠું લાગવાથી-તેણે તેની તીવ્ર ભક્તિ જોઈ તે તરતજ સ્વીકારી લીધું. જેમ મને પણ આશા છે કે ધધર ઉધરથી આ શ્રોતા-વાચક વર્ગને હું જે બોર જેવી સાદી અને નાની ભેટ ધરું છું તે આપ રામચંદ્ર જેવા સુશીલ સન્નમો, “એતો ફલાણી બોરડીએથી ખૂડી આણ્યા છે” એમ આલેપ નહીં કરતાં, એ તરફ અણુગમો નહીં કરતાં-સ્વીકારી લશો.

“હીરને ચીર મને કામ ન આવે વહાલા, ભગવાં પહેરીને અમે ભમીએરે.” હવે મને સારાં વસ્ત્રાદિ આભુષણ નકામા છે. હવે તો ભગવાંજ દીક છે. “ચરણકમળમાં ચિત ધરીએરે.”-પાદસેવન ભક્તિ વૈરાગ્ય સહિત આ પદમાં દર્શાવી છે.

પદ ૨૨મું—આ પદ “નાગર નંદારે” વૈધવ્ય સમયનો વિરાગ દર્શાવે છે. “છોડી દોને જગના ધંધારે.”-“હવે તો જવું ગોકુળ મથુરા”-એ હેતુ. “નાગર નંદા”ને ઉદ્દેશી પોતાની અંગત લાગણી દર્શાવે છે. “આહું અવળું મેં તો કંઈ નહીં જોયું, જોયા જોયા છે “પુનેમચંદા.” એમાં પુનેમચંદ કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નથી. પુનેમના ચંદ્ર જેવા પ્રકાશમય પ્રભુમાં અનન્ય એકાગ્રતા-તક્ષીનતા રાખી છે. આહું અવળું જોયું નથી મનને વ્યગ્ર-વિકારવંત કયું નથી. વિનંતી રૂપે-અનુમતિ રૂપે કહે છે કે કંઈપણ હવે લક્ષમાં લેવા જેવું હોય તો પ્રવૃત્તિ છોડી નિર્વૃત્તિ માર્ગે પુનેમ ચંદા જે નાગર નંદા છે, એવા બાળમુકુંદની સેવા પૂર્ણ ભજન કર્તનમાં સમય વ્યતીત કરવા.

૫૬ ર૩મું—“ દવતો લાગેલ ડુંગરમાં, કહોને ઓધાજી હવે કેમ કરીએ ?”

ગોપી ભાવે પોતે ઓધવજીને સંબોધીને પુછે છે કે હવે કેમ કરીએ દુઃખના ડુંગર આવ્યા. અને દવ લાગ્યો. હવે બચવાનો કંઈ માર્ગ ?

“ નિમજ્જીતો એ શરણું કિમસ્તિ, વિશ્વેશ પાદમ્યુજ દીર્ઘ નૌકા ”

વૈધવ્ય અને રાણા વિક્રમાદિત્ય તરફથી ત્રાસ આ પદમાં વર્ણવ્યાં જણાય છે.

“ હાલવા જઈએ તો બહાલા, હાથી ન શકીએરે, એસી રહીએ તો હવે બળી મરીએ. ”

હવે કોઈ માર્ગ સૂઝતો નથી. નીકળવા પામતા નથી. અને ખસવામાં મુશ્કેલીઓ આવે છે. આંહી ને આંહી રહીએ છીએ તો દુઃખ સહેવાતું નથી. કસેજી બળીને ખાખ થઈ જાય છે. આ તરફ કુવો ને બીજી તરફ હવાડો. હોલામાં પેસીએ કે ચુલામાં ? આ પ્રમાણે આ પદમાં પોતાને થતાં પીડનનું તથા દુઃખ દર્શનનું કથન કવન રૂપે કર્યું લાગે છે.

“ આરે વરતીએ નથી કેકાણુંરે બહાલા હેરી, પરવરતી (પ્રવૃત્તિ)ની પાંખે અમે ફરીએરે. ”

દવ લાગે ત્યારે પક્ષી પોતાની પાંખે ઉડવા કરે. પણ અશક્ત હોય તે શું કરે ? તેમ આંહી મીરાંને આ દુઃખમાં મુઝવણ છે. પરવરતી એટલે પ્રવૃત્તિવાળો કપડી રાણો વિક્રમાદિત્ય જે-પર-તેની વરતી-એટલે પારકાના તંત્રમાં પરતંત્રપણે તેના પીડન નીચે ચગદાઈ જઈએ છીએ. હવે આ સંસારજ એવો ભાસે છે કે એ સુખસાગર છતાં અજ્ઞાનથી દુઃખદરીઓ દેખાય છે. માટે એમાં તો ગુરૂ તારે તોજ અમે તરીએ. ” એ ગુરૂમહિમા એવો છે કે સચ્ચાત્મ અને સદગુરૂ શું નહીં કરે ? પરંતુ એનો દુરપયોગ થવો જોઈએ નહીં. “ ગુરૂ ગોવિંદ દોનું ખડે, કીનકું લાગું પાય, બલિહારી ગુરૂ નામકી, જીને ગોવિંદ દીયા ખતાય. ”

“ પોલ ” લખે છે કે “ મીરાંબાઈ વૈષ્ણવ મતના હતા ખરા પણ તે વિષ્ણુ વલ્લભી સંપ્રદાય નહીં. વલ્લભ સંપ્રદાય તો મીરાંની વિરૂદ્ધ હતો. ” તેનું એક કારણ એવું બતાવે છે કે વલ્લભ સંપ્રદાયમાં ગોવિંદ કરતાં ગુરૂને મોટા ગણવા તરફ વૃત્તિ છે. અને તેના પદ પણ તેઓ સ્વરચિત ગાય છે. અને વલ્લભાદિ ગુરૂઓ પોતે પ્રભુતુલ્ય પૂજવા લાગ્યા. એ સંબંધમાં પોલ

ક્ષણે છે કે “મીરાંબાઈને મંદીરે વૃંદાવનમાં એક આવે રામચંદ્ર નામે કીર્તન કરવા આવ્યો. તે ઠાકોરજી કરતાં ગુરૂની પ્રસંશા વિશેષ કરી ગુરૂના પદ ગાવા લાગ્યો. મીરાંએ તેને ઠાવકી રીતે કહ્યું કે “ઠાકોરજીના પદ ગાવ” મીરાં પોતે સ્વતંત્ર હતી. અને તેને ખુશામત કે ગુરૂપ્રશંસાની “Idolatri” પસંદ નહોતી. ઠાકોરજીની મૂર્તિની “Idolatri” તેણે સંપૂર્ણ સ્વીકારેલી તેથી ગુરૂની પ્રશંસા આગળ પડે એ મીરાંને ક્ષીલ લાગ્યું નહીં. માટે મીરાંએ રામચંદ્ર ને માત્ર ઠાકોરજીના પદ ગાવા કહ્યું, તેથી રૈણુવ છતાં તામસી પ્રકૃતિવાળા રામચંદ્ર આવને ક્રોધ ચડ્યો. અને તે મીરાંબાઈ સાથે જોમ આવે તેમ બોલવા લાગ્યો. આ સ્થળે મીરાંની તિતિક્ષા ધૈર્ય અને ક્ષમાની ખુબી બહાર પડી. મીરાંએ તેના ક્રોધને નહીં ગણકારતાં તેને ક્ષમા કરી પોતાની સત્યવાતને વળગી રહી. ખ્રીસ્તીઓના “Bible”માં તેમજ સ્વામીનારાયણના “વચનામૃત”માં પણ અને હરેક ધર્મ પંથમાં એ વાત પર સર્વ ક્રોધને કટાક્ષ છે. અને ખાસ સૂચવણી હોય છે કે ગુરૂને માન આપવું પણ અતિ માનથી તેને ઠાકોરજી કરતાં ઊંચા ચડાવી દેવા નહીં. કેમકે તેમ થતાં મૂળ પ્રભુનું મહાત્મ અને કીર્મત અજ્ઞાનીના મનમાં ઘટી જઈ ગુરૂ અને શિષ્ય બેઠને અનર્થ પ્રાપ્તિ થવા સંભવ રહે છે.

પદ ૨૪મું—“જ્ઞાન કટારી મારી, અમને, પ્રેમ કટારી મારી.”

આ પદ વૈધવ્ય સુચવે છે અને એમાં

“ખારા સમુદ્રમાં અમૃત વહેણીયું રે, એવી છે ભક્તિ અમારી રે રાણાજી.” રાણાજી તરફથી પોતાની ભક્તિને વિદ્ય છે એવું સૂચન છે. આખું કુટુંબ ખારો સમુદ્ર છે તેમાં જે એક અમૃત વહેણીયું-પતિ બેઠ-રાજનું હતું તે પણ સુકાર્મ નષ્ટ થઈ ગયું તોપણ અમે તો તેના મરનાં છુધી પતિપ્રેમ પરાયણ રહી પ્રભુભક્તિ સાથે પતિભક્તિ પણ કરી લીધી. હવે વૈધવ્ય છતાં પ્રભુભક્તિમાં પણ હે રાણાજી તમારી તરફથી વિદ્ય આવે છે. તો આ ભક્તિ વગરના કુટુંબમાં-નિરસ અને ખારા સમુદ્રમાં આ એક મીરાંબાઈનું ભક્તિનું મીઠું વહેણીયું કેવી રીતે મીઠું રહી શકશે ? એ ચિંતા.

જટાધારી તપસીઓ મારે આંગણે છે તેથી સહનશીલતા રાખી રાણાજીથી થતા પીડનને સત્યાગ્રહથી સહન કરે છું. તોપણ મન હસ્તિની

મસ્તી અંકુશમાં રાખવા કેટલી મહેનત અને મુશ્કેલી પડે છે, અને સહેવું પડે છે તેનો ચિતાર છે. મકનો હાથી મશહૂર છે. તેની લાલ અંબાડી, અને મકનાની મસ્તી પણ મશહૂર છે. એ તો અનુભવી પાકા માવધનેજ વશ રહે “મનઃ એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધ મોક્ષયોઃ પ્રમાથી બલવત્ ખલુ.” પરંતુ ગિરધર નાગરના ચરણકમળની બલિહારી છે, કે ચરણકમળમાં લીન રહેનારને એટલે-રામ રાખે તેને-કોઈ ચાખી શકતું નથી.

પદ ૨૫મું—એકતારા (તંપુરા) સાથે જ્યારે મીરાં વૃંદાવનમાં ગાતાં અને ભજન કરતાં તે સમયનું આ પદ હોઈ શકે. “આ દીવ તો ખોલીને દીવો કરોરે, હોજી.” કપટપટનું આવરણ દૂર કરવાથી જે દીવો-જ્ઞાન દીવો પ્રગટે છે તેની આગ્રહપૂર્વક સૂચના આ પદમાં છે. અને જે કે આ કાયામાં હરેક વિષયની વૃત્તિ કરાવે એવા અનેક વિભાગો, લાલચો અને લાલસાઓ (temptations) મોજુદ છે, તોપણ જેનો સંત ચરણે વાસ છે તેને મારો ગિરધરલાલ સદા સહાય છે. દુઃખના ડુંગરની ઉપાધિ ઉપાડી લેનાર એ, સમર્થ શ્રદ્ધાવાનને સદા સહાય કરે છે.

“ આરે કાયામાં છે વાડીઓરે હોજી, માંહે મોર કરે છે ઝીંગોરા ” “ઝીંગોરા” શબ્દ મોરના ટહુકાવાળા રમણ ધ્વનિનું સૂચન છે.

પદ ૨૬મું—“કૃષ્ણ મેરે નજરકે આગે ઠાડો રહોરે”.

આ પદની ભાષા વ્રજ ભાષા છે. વૈધવ્ય સમયનું જણાય છે. એમાં પ્રભુને પોતાની સમીપ રાખવા વિનંતી છે. દુનીયાની દૃષ્ટિએ હું પુરી જણાતી હઈશ. પણ મને ખરો માર્ગ નહીં જડવાથી મુઝાઈ છું. “પ્રીતકો પેંડો બહુત કઠણ હે”. પ્રભુ પ્રીત કરવી એજ માર્ગ ખુલ્લો છે. પણ પ્રભુ પ્રીત પ્રાપ્તિ કંઈ રસ્તામાં પડી નથી. માટે હે પ્રભુ હું પુરી છું કે બલી છું. તોપણ તમારી છું. ચાર કહો કે દશ બીજી કહો. પુરી, પુરી, પુરી; હનરવાર પુરી; ઘેલી ઘેલી ઘેલી, જે કહો તે સાંભળીશ. કેમકે તમે મારે મન સદા ભલા છો-શાણા છો. એમ રહો એટલે બસ. પણ હું તમને મારી અનન્ય ભક્તિથી એવી રીતે વશ કરવા માંગુ છું કે “પ્રીત કરો તો મારા ખોલ સહોરે”.

પદ ૨૭મું—“ચરણરજ મહિમા મેં જાની”.

આ પદ પાદસેવન ભક્તિ દર્શાવે છે. ચરન-પ્રભુચરણ-રામચરણથી ગંગાજી નીકળ્યા. એ ચરણે શલ્યાની અહલ્યા પાછી પ્રગટ કરી આપી. એ ચરણથી જડ હોય તે ચેતન થાય. કાયામાં આત્મા સુતા હોય તે એ ચરણ સેવનથી જગૃત થાય. માટે પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પૂર્ણ પવિત્ર પ્રેમથી હે પ્રભુ હું તમારા એજ ચરણમાં લપટાઈ તમારા શરણમાં રહી છું. આ પદ વૈધવ્ય પદ્ધતિનું લાગે છે, અને શલ્યાની અહલ્યા થઈ તો હું ‘વિધવા’ મટી સધવા-હે ગિરિધારી માધવ, તમેથી હું તો સદૈવ-સનાતન-સનાથ-સધવાજ છું. એવો આશ્વાસન ભાવ આ પદ સૂચવે છે.

પદ ૨૮મું—“રાધા પ્યારી દે ડારો અંસી હમારી”.

રાધા-આરાધના કરનાર ભક્ત-પ્રભુ પાસેથી તેની સૃષ્ટિમાં નિરંતર યજ્ઞવવાની મધુરી અંસરી ચોરી લઈ શકે છે. એ કલા-એ શક્તિ-ભક્તમાં પોતાની ભક્તિના બળે આવે છે, અને પ્રભુ રાધા સાથે એકરૂપ થઈ રમણ કરે છે. રાધાજી પ્રભુની અંસરી ચોરીને સંતાડી દે છે. એટલે દરજ્જે રાધાને પ્રભુ પર પ્રેમલક્ષણા મસ્કરી ઠૂકનો હક પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં “લાલા મનસુખા”ને મઝા પડે છે. મનનું સુખ ભક્તને મળે છે. આ કૃષ્ણ સ્તવન છે. જો કે મીરાંએ એ અનુકરણ કરીને લખેલું લાગે છે. પણ એમાં ચાતુરી સારી છે. પદ ૩૪મું એને મળતું છે. તે પણ સુંદર છે. અંસી-વિભૂષિતકર એવા જે કૃષ્ણ તેને એ અંસી-આ સૃષ્ટિનો design-એ સૃષ્ટિની સ્વભાવ સિદ્ધ કુદરતને અનુસરીને-અરાઅર નિરંતર નિલ ચાલુ રાખવી તથા બ્રહ્મનાદ સાથે મેળાપમાં એ બીકૃષ્ણની અંસી ચાલુ રાખવાની પ્રભુ ઈચ્છા પ્રભુને કંટાળી વહાલી છે !

“એ અંસીમેં મેરો પ્રાન બસત હે, વો અંસી ગઈ ચોરી”.

એ અંસી મારે પ્રાણ કરતાં અધિક છે. એવી એ મારે મન કીંમતી છે. પણ હે રાધા એમાં તે શું વધારે જોયું કે તે તું ચોરી ગઈ ?

“ના સોનેકી અંસી, ના રૂપેકી, હરેહરે આંસકી પેરી”.

પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ સોના રૂપાને જોતી નથી. હરિ હેમને વશ નથી, પણ પ્રેમને વશ છે. લીલા વાંસના પેરવાળી વાંસળી એવી છે કે એની મીઠાશથી-એમાં ગિરિધરના ગુણથી-સંબંધથી-મીરાં એ પર મોહિત છે.

૫૬ ૨૯મું—“માઈ મોરે નયન બસે રધુવીર”.

આ ૫૬ યુવાવસ્થામાં લખેલું જણાય છે. એ કૃષ્ણ સ્તવન-રધુવીર-રામરૂપે વર્ણવ્યું છે, અને એમાં ભક્તિનો પટ છે. સદા પ્રભુના દર્શનથી મારાં લોચન લલચાતાં રહે. મારા રામના હાથમાં ધનુષ બાણ છે, અને એના લોચનીયાં કામબાણ કુસુમના તીર ફેંકી કાંચનના નીર વરસાવે છે.

“કર સર આપ કુસુમસર લોચન...બરસત કાંચન નીર”.

૫૬ ૩૦મું—“બાઈ મેને ગોવિંદ લીનો મોલ”.

આ ૫૬ અનુકરણ છે. વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં રમતાં રમતાં મીરાંબાઈ આ ૫૬ ગોઠવ્યું લાગે છે. “કાઈ કહે હલકા ને કાઈ કહે ભારે, લીયા તરાણુ તોલ”. જે ગિરધરલાલ અષ્ટ પટરાણીના અતિ કીંમતી સુવર્ણ ઝવેરાદિ અલંકારોથી તોળાતાં હોયા નહીં આવેલા-નહીં તોળાયલા-તેને ગંગાબાઈની સવાવાલની વાળીએ તોળેલા. અરે વૃંદા-એક તુળસી-એ તોળ્યા. તેને બરાબર વજન કરી-ઓળખી લઈ-સાક્ષાત્કાર થતાં મીરાં, તેનું “સમ” સ્વરૂપ જોઈ, “સમદષ્ટિ” થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય !

“કાઈ કહે સસ્તા, કાઈ કહે મોંધા, કાઈ કહે કાંન અમોલ”.

અરે એ કહાનજી સસ્તા શું ને મોંધા શું. એની તો કીંમત અંકાય એમજ નથી. એ તો ભક્તને વશ.

“તાંદુલ દેત રીઝ જાત, શાક પાતસે અધાત,

ગીનત નાંહી જૂઝા ફળ, ખાટે મીઠે ખારી”. (સુરદાસ)

“પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં, યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં ભક્ત્યુદિત મશ્ચામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥ ગીતા. ૯, ૨૬. ॥

ગીતામાં શ્રી મુખે ગાયું છે કે “પત્ર પુષ્પ જે મને ભક્તિ વડે ભક્ત આપે છે તે હું તરત સ્વીકારી લઉં છું”. પ્રભુ મેળવવામાં ભારે મનોભાવના જરૂરની છે. ભારે “કિંમત” ખરચવી પડતી નથી. પૈસાદાર અને ગરીબ બધા પૈકી જે ધારે તે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે “ભક્તિ વશ ભગવાન છે.”

“બિંદ્રાબનકી કુંજ ગલનમેં, લીનો બગ્ગકે ઢોલ”.

વૃંદાવનમાં મને ગિરધર ગોપાળ ગોવિંદના દર્શન-સાક્ષાત્કાર થયો. તેથી ઢોલ વગાડી તેની સાથેજ વરી. “વર્ધા વર્ધા મેં ગિરધરલાલ” એમ

ઢોલ વગાડી છયોક પ્રભુ પ્રીતમાં હું તો-ધન્યારિમ-રસખસ થઈ છું. એ ભક્તિની ધુન-પ્રમારી આ લૌકિક જગતમાં અલૌકિક છે. સહૃદયને સહેજે સમજાય છે.

પદ ૩૧મું—“અખ તો મેરા રામનામ, દુસરા ન કોઈ.”

ભાષા તથા રચના જોતાં આ પદ મીરાંનું નથી લાગતું. તેમ છતાં જો કે પહેલી દુક મીરાંના જીવનને લાગુ પડે છે. વિરાગ આવ્યો લાગે ગાયું હોય. “સંત રામ” નામના સાધુ મળ્યા હોય. “સંત” તો મળ્યા, અને “રામ” પણ મળ્યા. તો પછી “અખ તો મેરા રામનામ, દુસરા ન કોઈ” એ વાત સંત સમાગમ તથા રામનામથી દૃઢ થઈ જાય એ બનવા જેવું છે.

“સંત દેખ દોડ આઈ, જગત દેખ રોઈ”. પતિ મૃત્યુથી જગત મિથ્યા છે, અને તે પ્રપંચપૂર્ણ અને કપટભર્યું છે. તેથી રોઈ કહોતાં વિરાગ પામી. “સંત”થી વિરુદ્ધ “અસંત” જગતમાં કોણુ ભરોસો રાખે ? સંત સાધુમાં શ્રદ્ધા રાખી તેની પાછળ પડી. વૈધવ્ય વેદના સૂચવે છે.

“પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર અમર બેલ બોઈ”. મારા પતિ ભોજરાજના મરણથી રોઈ તો ખરી. પણ તેનો પ્રેમ સંભારી પ્રેમના આંસુ-પ્રેમાશ્રુ પાડીને આખરે પ્રભુ પ્રેમમાં પડી-અમરવેલ વાવી-અમરત્વ પામી-એ આ દુનીયાની અમર થવાની આવી છે. અમરવેલ ને હૃષ્ટ પુષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન સંત સમાગમથી અને રામ પ્રભુની ભક્તિથી ચાલુ રાખ્યો છે. નડીઆદમાં “સંતરામ”નું પરમધામ છે. એ વૃંદાવનના મીરાંના સમયના “સંતરામ”ના નામધારી હોઈ શકે. એ નડીયાદના “સંતરામ” આશ્રમની સારી પ્રશંસા સાંભળવામાં આવે છે.

“મારગમે તારણુ મીલે સંતરામ દોઈ.”

વૃંદાવનને માર્ગે બે સાધુ તારવાવાળા મળ્યા હોય એવો ભાસ છે. અને તે ગુરૂ થઈ તારવાવાળા નીવડ્યા હોય. તેમણે મીરાંનું અજ્ઞાન તિમિર કાઢવા અંબજન શલાકા આંજીને દેખતી કરી હોય એ રૂપ ગોંસાઈ (જીવ ગોંસાઈ) કે “રૈદાસ”કાં ન હોય ? મીરાંના ગુરૂ “રૈદાસ” હતા. “સંત” અને “રામ”માં ફેર ઝોટલો કે—

“સંત સદા શીશ રખું, રામ હૃદય હોઈ.”

“કદી ન વિસાઈ મારા રૂદીઆમાંના રામ.” એ ભાવ છે.

“પારસમેં અર સંતમેં, બડો અંતરો જન,
વહ લોહા કાંચન કરે, વહ કરે આપ સમાન.

સંતને શીરપર રાખું, શીર બુકાવું, સ્પર્શમણી તો લોહાનું સુવર્ણ
સોનું-બનાવે પણ સંત તો પોતાના જેવો નિર્મળ-સુવર્ણ જ્ઞાની બનાવી દે.
અને “રામ” તો “આત્મારામ” બનાવી મુકે.

“અંતમેસે તંત કાઢયો, પીછે રહી સોઈ.”

બધો અતુભવ લઈ લીધો. હવે અંતમાંથી તંત-તાંત-તાંતણો-તત્ત
જાણી લીધું, હવે તો “અતુભવીને એકલાં આનંદમાં રહેવું રે.” એજ ઉચિત
છે. પણ લોક નિંદા શા માટે ? હવે તો આખર થઈ. બધું પ્રગટ છે.
ચુપ્ત કંઈ નથી.

“અબતો બાત ફેલ ગઈ, જાણે સખ કોઈ,
દાસ મીરાં, લાલ ગિરધર, હોની સો હોઈ.”

મૂળ પ્રભુ પાસેથી જીવરૂપે આવેલો “મીરાંપ્રકાશ” યાછો પ્રભુરૂપમાં
જ્ઞાન અર્થિ માર્ગે બળી ગયો. એ થવાનું હતું તેજ થયું. અને એથી
અંશરૂપે મીરાંબાઈ દાસ અને ગિરધરલાલ એના નિત્ય પ્રેમ પ્રકાશ-અવિ-
નાશ-એમાં કોઈ નિંદા કરે તો તે જખમારે છે. પ્રભુની પ્રાર્થના કરવામાં
બક્તિ કરવામાં મીરાંબાઈને શું લાજ લાગે એમ છે ? કકરાત છોડી ઠાકા-
રજીમાં આમ ચલતાન થઈ એ પગલાને હિલ્લુ ગણનારા ભલે હિલ્લુ ગણે
અને મીરાંની નિંદા કરે, પણ મનમાંથી તો તેમને પણ મીરાં તરફ મીરાંની
ઉચ્ચી વૃત્તિ માટે માન ઉત્પન્ન થતું હશે. એવું હિલ્લુ ગણનારને ઉદ્દેશીનેજ
નીચેનો ઉત્તર રચાયો હશે.

હરિને બજતાં હજી કોઈની લાજ, જતાં નથી જાણીરે,

જેની સુરતાં શામળીયાની સાથ, વદે વેદ વાણીરે.”

પદ ઠરમું—કાયકું ન લીયો, તખ તું, કાયકું ન લીયો, રામજી કો નામ.”

આ પદ મીરાંનું ના હોય. જો કે ભાષા મારવાડી છે.

“જુલણે જુલાયો, તુને પારણે પોહાયો, રતનસો જતન કીયો.” હે જીવ
રામજીએ તારૂં રક્ષણ કયું. તને પ્યારા પુત્ર તરીકે મનુષ્ય જન્મરૂપી સર્વ
પ્રાણીમાં પ્રથમ પદ આપ્યું. તો પણ તુંતો વિષય-પ્રપંચ મન-પ્રભુની
બક્તિ વિસરનાર કૃતધ્વી જ રહ્યો.

“ગુનકાકો બેટો ગલી માંહે ડાલે, પિતા બીન પુત્રએ ગુનકાકો કહાયો.”

જાણે પિતા વગરનો “નબાપો” હોયની તેમ પ્રભુપિતાનું નામ લેતાં પણ લગ્નય છે. એ તો મારી મા “માયા”ને રમાડનાર હશે. પણ મારો પિતા નહીં. અને એણે પોતાની મોજ માટે મને બનાવી માફ જતન કર્યું તેમાં હું શું કામ કૃતગ્રી થાઉં ? અરે એ પ્રભુ છેજ ક્યાં ? હોય તો મને દર્શન નહીં દેય ? A fool has said there is no God. (Bible). પણ નાસ્તિકને “Fool” કહેવાની જરૂર નથી. કેમકે તે તેને વિચારે ખુશામતી Idolatry થી-હાજી હા-થી મુક્ત છે. ખરી શ્રદ્ધા ખરી ભક્તિ કેળવવી. અને તે પ્રાપ્ત થાય તોજ તેનો લાભ મળે. આકી દેખાદેખી આસ્તિકતા કરતાં નાસ્તિકે છવોક બહાર પાડેલી નાસ્તિકતા નીચી પાયરીની નથી.

પ્રભુ પિતાને કયુલ રાખવો ઇષ્ટ છે. લૌકિકમાં પણ આપનું નામ નહીં જાણનારો ગુણકાનો પુત્ર પિતાના નામની જગે પોતાની માનું નામ મુકે છે. તેમ પ્રભુ તો નિરંજન નિરાકાર, એને પુત્ર કેવા ? અને પિતા શાનો ? માત્ર “માયા”માનો બધો પરિવાર. માયા સાથે પ્રભુ પિતાનો સંસર્ગ નહીં. તેમ છતાં પ્રભુ સર્વના બીજ-સર્જનહાર રૂપે અલૌકિક રીતે પિતા તો ખરાજ તો.

“બાઈમીરાં કે પ્રભુ તાહરા બજન બીના, આવો રૂડો મનખો તે એજે ગુમાયો.”

મીરાંને મન એમ નથી કે મારો ગિરધરલાલ બીજનો કેમ થાય ? તે તો હરેક જીવને ઉપદેશે છે કે આવો રૂડો મનુષ્ય જન્મ ગિરધરલાલના ચરણ સેવી સફળ કરી લો. નહીં તો પાછળથી પસ્તાશો. અને પછી તો પસ્તાવો કામ આવે એમ નથી. રાંડયા પછીનું ડહાપણ તો એક મીરાંનેજ કામ આવી ગયું. બધાંને નહીં આવે. ખરી ભક્તિ કરે તોજ ભગવાન મળે. ભક્તિ અને બજન વિના અમુલ્ય મનુષ્ય જીવન મદ્દતમાં વીતી જાય છે. “કબી વોહ શીર મીલે નહીં જો તું લાખ કરોડ દે.”

પદ ૩૩મું—“મેને સારા જંગલ હુંડારે, જોગીડા ન પાયા.” આમાં કૃષ્ણ સ્તવન છે. જો કે અનુકરણ છે. અને એમાં જોગી-ખરો જોગી નહીં જડયો એવો ભાવ છે. વૃંદાવનમાં કાંઈકે સારા માઠા જોગીઓ સાથે

મેલાપ-સમાગમ થયો હશે. કોઈ કેવા ને કોઈ કેવા-પણ જોગી-યોગી કૃષ્ણ પ્રભુ-યોગીશ્વર-શોધ્યા તો પણ હજી પ્રાપ્ત થયા નહીં. એ ભાવ આ પદમાં છે. મેં જોગી થઈ અલેક જગાયો તો પણ જોગી મળ્યો નહીં. અંગે ભભૂત લગાયો. અગર અંદનની ધુની ધખાવી. શબ્દ-શબ્દબ્રહ્મનું ધ્યાન લગાવ્યું. પરંતુ પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જપ તપ સાધન એકલાં કામ આવે નહીં. —“યોગ” સાર્થક કરવા માટે તો તેની સાથે શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને જ્ઞાનદષ્ટિ સામેલ જોઈએ. એ ભાવ છે.

પદ ૪૪મું—“કવન ગુમાન ભરી, બંસી તું, કવન ગુમાન ભરી.”

અનુકરણ જણાય છે. કલ્પના સારી છે. સ્ત્રી કલ્પના છે. સ્ત્રીને શોક્યનું સાલ. રાધા બંસી સાથે ઝગડે છે. કૃષ્ણ પતિના અધર રસનું પાન કરવાનો બંસીને હક અને રાધાના એ અનન્ય ચુંચન હક પર તરાપ. માટે કહે છે કે હલકીને હવાલદારી મળી. હલકી વાંસળીનું શું ગુમાન ? પાંસળીએ પાંસળીએ. પેરે પેરે ગુમાન ભરેલું છે.

અપને તનપર છેદ પરેએ, બાલા તું બીછરી. અરે હજી તો તું બાળા-કુમળી વયની તેમાં શરીર પર છિદ્ર ? તું વીકરી. હે છોટીશી મીરાં બંસી તું અલૌકિક ગિરધરલાલના હંદમાં રાજ રીતિ તજ દઈ સ્વતંત્ર થઈ. મીરાં પોતે પોતાના જીવનનું Introspection કરે છે. અને પોતે પોતાને જ આનંદમાં ઉપાલંબ આપતી જણાય છે. પણ મીરાં તો રાઠોડ વંશની ઉંચ જાતની રજપુતાણી પણ હે બંસી, તું તો જંગલની એક લાકડી.

જન ભાત સખ તોરી મેં જનું, તું બનકી લકરી.”

એવો અહંકાર ન કરીએ. સહુથી ભલે લડીએ, પણ રાધાથી ઝગડો ના કરીએ. આરાધના-ભક્તિ તો ચુકીએજ નહીં-આ પદમાં કવિત્વ સાફ છે.

પદ ૩૫મું—મેં તો દઈ દીવાની, મેરા દરદ ન જાને કોઇ.”

આ પદમાં વૈષ્ણવ દશા દર્શન છે. પ્રભુ વિના સદા વિષયાજ છું. એ ભાવ છે. પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર વિરહવેદના અસહ્ય છે. કોણ સદગુરુ વૈષ્ણ મળે અને આ સનાતન વ્યાધિ દૂર કરે. પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરાવી મીરાંનું દરદ મટાડે ? ગુરૂની શોધ વેળાનું આ પદ જણાય છે. અને ભૂંગા સાધુ પ્રત્યે ઉપદેશ કરતાં આ પદ ગાઇ તેને સ્પષ્ટ દર્શાવી દીધું હોય કે

લૌકિક પ્રેમવશ મીરાં નથી. અલૌકિકમાંજ માલ છે. જેને પ્રભુ પ્રીતમાં ચિત્ત રાખવામાંજ ખરું હિત સમજાયું છે, તેને તો ખીતી છે તેથી અનુભવ થયો છે તેથી ફરી ફરીને વિષય વૃત્તિપર દૃઢ વૈરાગ્યજ છે, “ધાયલકી ગત ધાયલ જણે, જ શીર ખીતી હોઇ.” હવે તો માત્ર પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટેજ મીરાં તો જીવ તલપાપડ કરે છે.

“જલ ખીના જેસી મછલી હી તલપે, સો ગત મેરી હોઇ.”

અસિધારા વ્રતમિદમ્. આ ભક્તિ ખાંડાની ધાર જેવી છે. એવી છે કે એમાં જે જરા ચૂકે તો બધું તપ બ્રષ્ઠ યદ્ જાય. લાલન પાલન કર નાર ભોજરાજ ગયા પછી-વિધવા થયા પછી, મીરાંને શૂળજ છે. તો કાંટાની શય્યા સીવાય ખીનું શું બાકી રહ્યું છે? અને ભક્તિરસ તો એવો છે કે:—

“જેસી લંખી ખજુર, ચડે તો ચાખે પ્રેમરસ. પડે તો ચકમાચૂર.”
તેથી આ પદમાં કહે છે કે:—

“શૂળી ઉપર સેજ અમારી, તાપર રહેવું સોઇ.”

વિરાગી-વીતરાગી-દૃઢ રહેવું. જરાપણ ડગવું નહીં. કેમકે લૌકિક કોઈ પણ મીરાંનું દરદ મટાડે એમ નથી. એ દરદ પણ અલૌકિક છે. કેમકે પ્રભુ પ્રાપ્તિ વિરહ છે. અને તેથી એ દરદ મટાડનાર અલૌકિક વૈધ્ય શામળીઓ ગિરધારી છે તેજ એ મટાડી શકે.

“મીરાં કો દુઃખ જખ મીટેગો, વૈદ શામરો વોહી.”

પદ ૩૬મું—“અખોલા શીદ લો છો મારા રાજ; પ્રાણજીવન પ્રભુ મારા.”

આ પદ વૈધવ્ય દુઃખ દર્શન દે છે. ભોજરાજે જીવતાં તો અખોલાડાં લીધાં ન હતાં. પણ મૃત્યુબાદ અખોલા લીધાં જેવુંજ થયું કેની? પ્રાણજીવન કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નહીં. પણ માફ જીવન. મારા પ્રાણપતિ ભોજરાજ આમ મરણ શરણ જઈ હુંથી અખોલા કેમ લો છો? પ્રભુ ગિરધરલાલ તમે તો અસલથીજ-સનાતન-મુની છો. ખોલતાજ નથી. પણ ખોલો છો તેની સાથે ખોલતા થાકતા પણ નથી. અને અટકતા પણ નથી. તમારી સાથે વાત કરવાની જીભ અને તમારી વાત સાંભળવાના કાન મેળવવા એજ માત્ર ખૂમી. તમે ખોલતા નથી. પણ હું મીરાં તમને ખોલાવું-મારી

સાથે બેસતા કંઈ ત્યારેજ ખરી. મારી સાથે એકાંતમાં વાત કરો, મારી પ્રેમની પ્રાર્થનાઓ—“my indoor wooing prayers”—વિરાગ અને અભ્યાસ—પ્રેમલક્ષણાં ભક્તિ તમને મારી સાથે સાક્ષાત્ બંધ બારણે ગુપ્ત અવાસમાં વાત કરતા બનાવશે એવી મારી ખરી શ્રદ્ધા છે. હું તમારી આગળ તમામ રોદ્ધણાં રહું અને તમે તેના ઉત્તર મને તુરત આપી માફ મન રીઝાવશો એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. તમે દીનદયાળુ પરમકૃપાળુ છો. તમારો Love અને Grace અમર છે, અને ભક્તને અમરત્વ આપે છે. એજ તમારી મહત્તા એટલે મોટાઈ છે.

હે ભોજરાજ તમે અમને ટાળી જવ તો પાછળથી યુવાન બાળ વિધવાને માથે દોષ આવવા સંભવ રહે છે. આમ કેમ નિષ્કુર થઈ જવ છો ? સુખ લઈને દુઃખ કેમ દો છો ?

“મધુ આખી, કુસુમ કળી કેમ તણ રે” ને મળતો ભાવ છે ‘ગરજ સરી કે વૈદ વેરી’ જેવું કેમ કરો છો ? તમે તો સ્વદેશી છો. બાકી “પરદેશી સૈયાં, સુખ લે ગયો રે, દુઃખ દે ગયો રે. પરદેશી સૈયાં.” તમે સ્વર્ગવાસી થયા એટલે તમે પણ પરદેશી જ તો. પણ મારો ગિરધરલાલ તો આખી સૃષ્ટિનો જ્યાં જોઈએ ત્યાં સ્વદેશીજ છે. એણે ખરી આદત વેળા આખા વ્રજનું રક્ષણ કર્યું તો તે આ આદતમાં મને કેમ રક્ષણ નહીં આપે ? માટે તેનીજ અનન્ય ભક્તિસેવા હવે મારે સ્વીકારવી ? પણ ઊભા રહો પ્રથમ તેનો પાકો વિચાર કરવા દો. મારામાં-મીરામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થઈ છે ? સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. ગિરધરલાલ શ્રી કૃષ્ણનો વિશ્વાસ કરવો ?

“જેણે પોતાની માસી મારી, તેનો શો વિશ્વાસ રે,

ના-ના એ માસી તો પૂતના માસી-દુષ્ટ વાસનાવાળી દુષ્ટ વાસના પોતે મૂર્તિમંત્ર-તે વાસનારૂપી પૂતનાને મારે નહીં ત્યાંસુધી “પ્રાપ્તિ” પણ ક્યાં છે ? હે પ્રભુ,

“અમૃત પાઈને ઉછેર્યા વહાલા, વિખડા ઘોળીઘોળી શીદ પાવ છો ?

ઉંડા કુવામાં ઉતાર્યા વહાલા, વરત વાઢી શું જાઓ છો ?”

અરે ભોજરાજ, તમે મને બહુ સુખ આપ્યું છે. તમારા મરણથી વિખ-કાલકૂટ ઝેર પીધું હોય એવું દુઃખ થાય છે. ઉંડા કુવામાં ઉતારી

અર્ધ સમુદ્ધે-મધ્ય દરીએ કેમ ડુબાડો છો ? કુવામાં નાંખી કોશનું વરત (દોરડું) કાપી લો છો એટલે અમે બહાર શી રીતે નીકળીએ ? મીરાં જાણે કે ભવકૂપમાંથી કોણુ કાઢશે ? પણ દૈવતી સ્નેહમાં સદૈવ ચલતાન રહી હોત તો આ ભવકૂપમાં ડુબી મરત. અને આ ભવકૂપમાંથી કાઢનાર અનન્ય ભક્તિ ક્યારે સફળ થાત ?

પદ ૩૭૫—“તેરો કહાન કાળો માઈ, મેરી રાધે ગોરી.”

આ પદ વ્રજ ભાષાનું છે. પણ એ મીરાંનું નથી લાગતું હોય તોપણ તે અન્યનું અનુકરણ છે. કૃષ્ણ કાળો છે તે તો જગજાહેર છે. પણ રાધા ગોરી એટલા માટે કે ભક્તિ કરનારનું રૂપ-તેજ-વધે છે. “Aura” વૃદ્ધિ પામે છે. Power વધે છે. will-power, strong થાય છે.

“એસી રાધે રૂપ બની, કંચનસી દેહ ઠાની.”

સુવર્ણ જેવી કાયા થાય છે. કાયાનું કલ્યાણ થાય છે. સામોપક્ષ કૃષ્ણપક્ષ કહે છે કે, ગમે તેમ હોય, પણ ચંદ્રનું તેજ સૂર્ય વડે છે. તેમ રાધાનું રૂપ કૃષ્ણ વડે છે. માટે,

“એસો કારે કહાન પર, કોટી રાધે વારી.”

કહાન ક્યાં અને રાધા ક્યાં ? રામ ક્યાં અને હનુમાન ક્યાં ? શેઠ ક્યાં ને વાણોતર ક્યાં ? ને શેઠાણી ક્યાં ? મોર ક્યાં ને ઢેલ ક્યાં ? એક કહાન ઉપર તો કોટી રાધા ઓવારી નાંખીએ-પણ શું કરીએ ? રાજની માનીતી સો ગામ ઉજ્જડ કરે. તો કૃષ્ણની માનીતી રાધા શું ન કરે ? કૃષ્ણ ને સુતો તો શું પણ જાગતો વેચે-મહીની મદુકીમાં ધાલીને વેચવા લઈ જાય. પોતાના હૃદય કમળમાં એસાડીને માંહે ખીડી રાખે. આખી સૃષ્ટિને એક અદ્વૈત દષ્ટિ માત્રથી નષ્ટ કરી મુકે. એ પ્રતાપ ભક્તિ વડે મળતી મુક્તિના.

“ગોકુળ ઉગર કીની, મથુરા બસાય લીની, કુખ્જકું રાજ દીનો, રાધેકો ખીસારી હે.”

કહાન કાળો કપટી, કુખ્જરૂપી કાયામાં ભરાયો માટે અને જીવ રૂપે અધમ અનેલો ભાર્યો તેથી અને રાધાને વીસારી દીધી તેથી મથુરા (સ્થૂળ કાયા)માં રહેવું પડ્યું અને ગોકુળ (સૂક્ષ્મ કાયા-લિંગદેહ)તો ઉજ્જડ

થઈ ગઈ. ભક્તિ વગરનો મનુષ્ય તો એક જંગલમાં રહેનાર વનરાજ સમ-જવો, પણ એને ભક્તિનું ખાન મળે તો આત્મારૂપી ગયલું જણાતું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરે. આરાધના કરનારની રાધાને એજ કાળો કૃષ્ણ સ્વીકારે છે. અને તેને કદિ વિસારતો નથી, ભક્તિનું ફળ આપે છે. “હરિ ન વિસારે તેને, હરિ ન વિસારે રે.”

પદ ૩૮મું—“ભજી લોની સંતો, ભજી લોની સાધુ, રામજી ખીના કેસો જીવણો હોજી.”

આ એક તારાનું ભજન છે. તંપુરા પર ગાતાં સાંડે શૌભે છે.

“તનનો ખનાવું તંપુરો, જીવનો તાર તણાવું રામ

ખનખન બાજે ધૂધરા, જીવને લાડ લડાવું રામ.

મીરાં કહે છે કે શરોરનો તંપુરો થઈ ગયો છે. એમાં ખરો તાર લાગી રહ્યો છે. એ “તુમકે તરવાનું” છે. જીવને “એકતારા” સાથે એકતાર કરવાનો છે. વનવન-વૃંદાવનમાં હરી ફરી-ધુધરા પ્રહેરી નાચી કુદી-મનમનાવું છું. જીવને લાડલડાવું છું. હે રામ તારો આસરો છે.

આ કાયા ક્ષણભંગુર છે. લૌકિક સુખમાં મીરાંને શી ખામી હતી ? બોજ જેવા જેના બોળા શંભુ જેવા પતિ-એ દંપતી સુખમાં વિદ્વ-જમડા પ્રાછા નજ દુર્યા. સાથે પકડી તાણી ગયા. સાત સાહેલી-સાત સાત શરીરો જોઈ રહ્યા. સ્થૂળ સૂક્ષ્માદિ શરીરોમાંથી જમરાજ જીવને ખેંચી કાઢે છે. “કાળકા અજબ તડકા બે, તું ક્યા જાને લડકા બે. (નાનક).

“કાયા ને આણું આવીઆ, જમ પાછા ના ફરે રામ,

સાત સાહેલીના ઝુમખામાં, જીવને આગળ વરાવે રામ.”

આવી વિનાશી કાયા છે, માટે અવિનાશીની ભક્તિ કરી લો. અને તે અનન્ય ભક્તિ કરો. એક દંડતાથી કરો. તેમાંથી ગમે તેમ થાય તોપણ હઠો નહો. બધું હોમી દો વિરાગ એજ યજ્ઞ.

“તલતલ દેહ હોમીયાં, જરા અ જ્ઞાન મોડું રામ,

જીવડો જય તો જવા દઉં, હરિની ભક્તિ ના છોડું રામ.”

મેં પતિની આજ્ઞા તોડી નથી. પ્રાણજીવન જાણી ઠેક સૂધી આજ્ઞા સેવા બજાવી છે. પ્રાણથી પણ અધિક ગણી પતિનું સુખ તેજ પોતાનું સુખ માન્યું. તેમ છતાં પ્રભુ ઇચ્છાથી પ્રારબ્ધ યોગે વિયોગ સમય આવી ચડ્યો. તો હવે હરિની ભક્તિનેજ વળગી રહું. તે કદી છોડું નહિ.

“કહાનજીના હાથની રેખા અડે, ખીન ચંપે કળીઓ આવે. રામ,

“ચંપા તુજમેં તીન ગુણ, રૂપ રંગ ઝોર ખાસ,

એસા તુજમેં કયા ભયા, બ્રમર ન આવે પાસ,”

ચંપાના આવા સારા રૂપરંગ સુગંધાદિ ગુણો છતાં ચંપા પાસે કહાનજી બ્રમર જાય નહીં. પણ જો જાય અને તેના હાથની રેખા અડે તો ચંપો અત્યંત થઈ ચંપક કળી રૂપે કહાનજી પોતે બહાર પડે. “ખીન બાદળ ખીજળી કહાં ચમકે, ખીન ચંપે કળીઓ આવે. એ કહાનજી ભાઈ કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નહીં. પણ મીરાંના કાનડ કાળા-ચંપામે ચંદ્રબદન. ચંપામે ચતુર્ભુજ.” એવા કહાનજી હાથે વતી ચંપે નહીં માત્ર અડાડે એટલામાં તો ખીન ચંપે કળીઓ આવે. એકદમ ચૈતન્ય આવી ખડું થાય. જગૃતિ આવી જાય. આ પદ-વૃંદાવનની વાટ, સંતોનો સાથ, એકતારાની ધૂન. અને પતિ મરણના ચિતારની કંઈક ઝાંખી-અનુસ્મરણ સૂચવે છે.

પદ. ૩૯મું—“પીવા કારણ પીળી ભઈ”.

આ પદમાં-પતિ મરણ થતાં વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ. વિચારો વ્યાકુલ દેહ દુર્બળતા-વૈધવ્ય દર્શન-વગેરે સૂચવ્યાં છે.

“છપ છપલાં મેં કંઈ કંઈ” મારવાડી ભાષા છે. કંઈ એટલે Why ? શું કામ ? હું શા વાસ્તે છપછપલાં-છાપાં તીલકના ફાંફાં માંડું ? મારી પીળાશ કંઈ ઘટ રોગની નથી. ઘટઘટમાં “રામ” છે. મારે તનનો વ્યાધિ કાંઈ નથી. મનનો છે. નાડીવૈદ એમાં શું કરે ? મારે તો કાળજમાં ધા લાગેલો છે.

એરે પીડા પરખે નહીં, મારે કરક કાળજડાંની માંહે

જઝોરે વૈદ ઘેર આપને, માંડું નામ ન લેશ.

હું રે ધાયલ હરિ નામની, માર્છ કેડો લઈ ઝોસડ ન દેશ.

જાવ માંડું કોઈ નામ લેતા નહીં; મારો કેડો લઈને કોઈ મને ઝોસડ પાશે નહીં. બહાલી મા-તું ઝોસડ જીવા આગ્રહ કરીશ મા.

“અધર સુધારસ નાગરી, અધર રસ ગોરસ લેશ;

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરનાગર, ફરીને અમીરસ પીવેશ.”

ભોજપતિના “ચુંબન”નું સ્મરણ. અધરામૃત લઈ પરવારી. હવે ગિરિધર નાગરનો અમીરસ ફરી ફરી પીને અમર થાશ. ભક્તિ કરી કરીને,

કવનો લખી લખીને, બજનો કીર્તનો ગાઈ ગાઈને બ્રહ્માનંદ લેશે. એભાવ છે,

પદ. ૪૦મું—“સોકલડીનું સાલ મારે મોહું, હોજરે, સોકલડીનું સાલ.”

આ પદ મીરાંનું હોય એમ જણાતું નથી. હોય તો તે ગૃહચિતાર આપે છે. સગાં બહાલાં દર્શાવે છે. તેમની પ્રકૃતિ કહે છે. પણ મીરાંને શોક્ય તો હતી નહીં. માટે એનો અર્થ તત્વમાં લેવો ઉચિત છે.

ધર એટલે “કાયા” ગૃહ તે દેહ. અને તે દેહમાં સ્નેહ એ કુમતિ માયા મમતા એ શોક્ય. એ મોહ માયામાંથી વેગળી થઈ મીરાં પોતાને મહિયર જવા ચાલે છે. મહિયર એટલે પિતૃગૃહ એટલે પ્રભુને લાંથી આવ્યા ને પ્રભુને ઘેર પાછા જવું તે—મુક્તિ મેળવવી તે. અને તે સાંસારિક-લૌકિક મહિયર થઈને વૃંદાવન-દ્વારકાં થઈને સ્વર્ગે અલૌકિક મહિયર પહોંચવું તે પ્રભુ ભક્તિને એ મહિયર કહે છે. પ્રભુનું ધર તે પિતૃગૃહ. પ્રભુને ઘેરથી પ્રાણી માત્ર આવે છે. જે પ્રાણી માત્રનું પિતૃગૃહ છે. મીરાંના માતુઃશ્રી તો પ્રથમથીજ એની બાલ્યાવસ્થામાં મરણ પામેલાં. છતાં મહિયર કોને બહાલું નહોય. “સુખે સાસરું પણ દુઃખે મહિયર કે સહીયર”. રાણા વિક્રમાદિત્યના હૃદયમાં કપટની કુમતિ પેદી તે શોકનું સાલ ભારે. હવે ચિતોડ ત્યાગ કરી મેડતા જવું એજ રસ્તો રહ્યો. અથવા તો એક “દંતકથા” કહે છે કે “મીરાંની ચતી નીંદાથી મીરાંને કહાવ્યું કે કોઠપિણુ પ્રકારે તેણે દેહ ત્યાગ કરવામાં શોભા છે. મોટાંને માનહાની મરણ કરતાં અધિક છે. એથી મીરાં બિલ્લુક વેશે ગામ બહાર ગઈ— અતિદુઃખી થઈ મુઝાતી એક નદીમાં પડી. પરંતુ લાંથી તેને તેજપુંજમય કોઈ દેવદૂતે પછી તે Gibrion કે (ગિરિધરલાલ ગમે તે હોય—પ્રભુ ઈચ્છા બલીયસી છે.) ઉગારી બહાર કાઢી. અને કહ્યું કે તારે હજી કર્તવ્ય શેષ છે. તારે ભક્તિનું પ્રશરત ઉદ્ધારણુ જગતને દર્શાવવાનું છે. ભક્તિથી નિરાકાર પોતે સાકાર રૂપે દર્શન દે છે. એટલે સાકાર દ્વારા ભક્તિથી નિરાકાર પ્રાપ્ત થાય છે. એ ઉપદેશથી મીરાંએ વૃંદાવનની વાટ સાંધી. “ભક્ત હેત હરિ રૂપ બનાયા,” ભક્ત માટે હરિ સાકાર રૂપ બને છે.

“કુવેરે પડીશું અમે, વખાંરે પીશું, નાના દીયેરીઆ મેણું મોહું, મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણુ કમળ ચિત્તને ઓહું.”

મૂર્તિ પૂર્ણતું કારણ એ છે કે ચિત્ત ચોંટાડવાનું મૂર્તિ એક ઓહું છે-પ્રતિમા-પદાર્થ છે. “ચરણ કમલ ચિત્ત ચોંટયું. એમ સાકાર મૂર્તિથી નિરાકાર સધાય છે. આ પદ્મમાં અતિદુઃખ દર્શન છે કે હવે કુવે પડવું. નદીમાં પડવું. ઝેર ખાવું, પણ ગમે તેમ દેહાંત કરવો. કારણ નાનો દીયે-રીઓ-વિક્રમાદિલ એ મોટું મહેણું. દુઃખનો પ્રસંગ-દુઃખનું મૂળ કારણ નાનો દિએરીઓ તે પોતાના મનનો અસંતોષ. હું દુઃખી છું એમ મનમાં જણવાનો દોષ. Dissatisfaction. પ્રભુના રાજ્યમાં દુઃખ હોવાને સંભવ માનવો એ પ્રભુના Penal Codeમાં Disaffectionની કલમ લાગુ પાડવા જેવું છે. એજ નાનો દીયેરીઓ દુઃખ દાયી નીવડે છે.

પદ ૪૧મું—“જેને મારા પ્રભુજીની ભક્તિ ના ભાવેરે, તેને ઘેર શીદજઈએ ?”

આ પદ મીરાંનું જણાતું નથી. ક્ષેપક છે. મીરાંનું હોય તો “તજ મન હરિ વિમુખન કો સંગ” એનું અનુકરણ જણાય છે.

“સસરો અમારો અગ્નિનો ભડકો, સાસુ સદાની શૂળી,

એની પ્રયે માં કાંઈ નહીં ચાલે, એને આંગણીએ નાંખુ પૂળી.”

આમ મીરાં ન બોલે-હા. સાંગો રાણો પોતાના રાજ્ય મદમાં રજપૂતની અચળ કાર્તિને ડાઘ લાગે છે એવી સમજથી અગ્નિના ભડકા જેવો ક્રોધાયમાન રતો પીળો થયો હોય અને મીરાંને પ્રતિકૂળ બન્યો હોય-સાવકી સાસુ કર્માવતી-કરમેતી પણ દુઃખ દેતી હોય. તોપણ તેમને આંગણે ચિતોડમાં પૂળો મુકવાની વાત તો મીરાં ન જ વિચારે-તો બોલે અને લખે એ બનવું અશક્ય.

“જેઠાણી હમારી બમરાનું જાળું, દેરાણી તો દીલમાં દાઝી, નાની નણુંદ તો મોં મચકોડે, તે ભાયેગે અમારે કર્મે પાણ.”

આ interpellation “ક્ષેપક” હોય અથવા તો exaggeration “અતિશયોક્તિ” હોય. કાંઈ વડુને દુઃખ દેતા આદર્શ કૃદ્ધાનું ચિત્ર કાંઈ કવિએ ચિત્રિયું હોય. અને તેમાં મીરાંની છાપ ઘુસાડી ખ્યાતીમાં આણ્યું હોય. “તે” એટલે પતિ. પ્રભુનું નામ દેવાય પણ પતિનું નામ સ્ત્રીથી દેવાય નહીં. તેથી “તે” પતિને પાણ કહ્યો છે. આ સંધળું દુઃખ છોડી—

“હાસ મીરાંબાઈ ગિરિધર ગુણ ગાવે, તારા આંગણીઆમાં થૈ થૈ નાચું”.

ચિતોડનું દુઃખદ આંગણું ખરવશ પરતંત્ર થઈ સેવું તેના કરતાં સ્વતંત્ર થઈ પ્રભુ ગિરધર ગોપાળ ગોવિંદને આંગણે મોજથી શા માટે ન નાચું ? ચિતોડને આંગણે તો પોતાની ધમ્મ્યા વિરૂધ્ધ અન્યના નચાવ્યા નાચવું પડે છે. તેના કરતાં પ્રભુ ભક્તિમાં આનંદે અને સ્વછંદે કાં ન નાચું ? “બાઈ તું જીતી ને હું તો હારીરે”

કરમેતીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે “બાઈજી (સાસુજી) હે બાઈ તું જીતી ને હું હારી. પછી કંઈ છે ? તમે જીત્યા ને હું હારી. પણ મારા ધર પછાડી શા માટે પડ્યા છે ? મારા પિતાનું ધર-જે ભક્તિભાવ તે તો મને સુખે કરવા દો. મને મોઢે મોઢે કડવું કટાણું કહો તે તો જાણે ઠીક. પણ મારા પિતૃગૃહની મારી કાયા-માઈ ધર જે આ કાયા-જેમાં હું જીવરૂપે રહું છું. તે મારી કાયા પછાડી મંડીને મને દેહાંત કરવા કેમ મથો છો ? હવે કેડો છોડો, છોડો, છોડો.

“હું તો તુજથી હારી, કેડો છોડ, છોડ, છોડ”, નો ભાવ છે.

પદ ૪૨મું—“શ્યામ રંગે રાચું રાણાજી, કહાન સંજે રાચું”.

આ પદ કવિશ્રી દયારામના “શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું, મારે આજઘકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું”. નું અનુકરણ કોષ્ટએ શ્લેષક ગોઠવ્યું લાગે છે. ભેળસેળ છે. એક દુકં બરાબર છે. પાછળની કૃતિ અન્યની જણાય છે.

તાલ પખાજ વીણા વાગે, ધુધરા બાંધી હું નાચું. રાણાજી.

અપનેરે કુલકી શાખા મટ ગઈ, મટ ગઈ જમરેકી ફાંસી. રાણાજી.

આ લીટી વૃંદાવનમાં સાધુ સંતોમાં ફરતાં તે મતની જણાય છે. કુલાચાર ત્યાગ અને અમરતનું સ્વયં છે. “સાધુસંગતી અર ગુરકી કૃપા તે, મિટ ગઈ કુળકી રેખા, સાધુબાઈ, અપના રૂપ જળ દેખા-(આનંદધન. પદ ૬૬)નો ભાવ છે. મીરાંને હવે “કુળ” કેવું ? ને ન્યાતજાત વર્ણ શા ?

પદ ૪૩મું—“આઘ વેરાગણુ છું, રાણાજી મેં, આઘ વેરાગણુ છું.

મીરાં બાંધે ધૂધરા, હાથ લીઝે કરતાલ,

અમો ગિરધર આગળ નાચીશું, ગુણ માઈશુંરે ગોપાળ”.

એમાં મીરાંના નાચણા ફૂલણા, અને રાણા વિક્રમાદિત્યનો કાપ તથા વિષ પ્રેષણનું વર્ણન છે. પણ જેના રામ પરિપાલક છે તેને “વિષમપિ અમૃતાયતે”.

પદ ૪૪મું—“લગ રહેના, લગ રહેના, હરિ ભજનસે લગ રહેના. (૨)

આ પદમાં કૃષ્ણીરની છાંયા છે. મીરાંનું જણાતું નથી. અથવા તો અનુકરણ હોય. એકતારા સાથે સાંઝે દીપે છે.

“સાહેબકા ધર દૂર હે, જેસી લંબી ખગુર,

ચહે તો આખે પ્રેમરસ, પડે તો ચક્રમાચૂર,

ભજનસે લગ રહેના”.

એમાં “પ્રમનગર મત જાના મુસાફર, હવે શિખર ઠીકાના મુસાફર” એ બ્રહ્માનંદના પાન ૨૭૮ ઉપરના ભજનનો ભાવ છે.

શૂરે પૂરેકા પારખારે, લહે ધણીસે જોર, ભજનસે લગ રહેના”.

ભૌતિકમાં ધડી ધડીમાં નિરાશ થઈ જીવ હડી જાય છે. અને જ્યારે જય મળવાનો સમય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ઢીસો પડી તે વિજય પારિતોષિક સેવાના પોકાર વેળા “ગેર હાજર” રહે છે. અને સધળો પરિશ્રમ ગુમાવી દે છે. તો આ તો હરિભજન એમાં તો મંડ્યાજ રહેવું. વિમુખત જે સેતાન વગેરે હોય તેની સાથે ઝઘડો-કામકોષ લોભાદિ સાથે વહવાડ ચાલુજ રાખવી. અને ભજનમાં લગે તાર-અડગ રહેવું. હજી “પ્રાપ્તિ” કેમ થતી નથી, એમ લૂલા-ઢીલા મોળા પડી જવું નહીં.

“કહાન કટારી પડી રે, ગુરૂ ગોવિંદ તબવાર,” એમાં નાનકના ગુરૂ ગોવિંદની ભાવના નથી. કોઈ ભૌતિક વ્યક્તિ નહીં. પણ ગોવિંદ ગોપાળ ગિરધરસાલજી. કૃષ્ણીર અને નાનકના “સાહેબ” તેજ મીરાંના ગિરધરસાલ.

“મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, લગી મર્મકી ચોટ.”

“મીરાં કહે છે કે એ તો ગિરધરસાલનો મર્મ-તત્વ-અહણ કરેજ છૂટકો છે. અને એ ચોટ-છંદ ચટક લાગી તે લાગી. એ રંગવાળું કપડું દેહ કદાચિ ફાટે પણ તે ઉપરનો રંગ ફીટે નહીં. “એકો હં બહુ સ્યામ” ભાસે, જીવબ્રહ્મ મટી જીવબ્રમ થાય. પણ (પાછો) બ્રહ્મ તો બ્રહ્મ અનુભવાય. હતો તેનો તેજ.

પદ ૪૫મું—“જગોરે અલખેલા કહાના, મોટા મુગટ ધારીરે,
સહુ દુનીયાતો સુતી જગી, પ્રભુ તમારો નિદ્રા ભારીરે.”

દેવ સુતી અગીઆરસ હોય છે, દેવ અમુક દીવસો સુધી સુઈ જાય છે. તે પાછા અમુક વખતે જાગે છે. દેહ દેવળમાં દેવ સુતેલાજ છે તો. તેને જ્ઞાનધંડાથી ભક્તિની ધંટડીથી જગાડવાના છે. દેહ દેવળમાં આલખેલ “All well”નો ધંટ વાગે તોજ અલખેલો દેવ જાગે. અલખેલાને અલખેલી રાધા વિનવે—All goodnessમાં All goodness ભજે. મોટા મુગટ પર નજર કરી તેને કુલાવે. મોર પીંછી તરફ દૃષ્ટિ કરી મોરની કળાનું સૂચન કરે. મોર નાચે તેમ લાજ નહીં ગણતાં નાચે અને પૂર્ણશ્રદ્ધાથી ભજન કીર્તન કરે તોજ અલખેલો મુગટધારી—ગિરિધારી—જાગે.

આ પદમાં કૃષ્ણ સ્તવન છે. સૌભાગ્ય વર્ણન છે. “પ્રીત કરી ખાઓ પરશોતમ, ખવડાવે વ્રજની નારી”—પરશોતમ કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નહીં. આ તમામ વિધિમાં વલ્લભ સંપ્રદાયની ઝાંખી જણાય છે.

પદ ૪૬મું—“શું કંઈ રાણાજી, માંડે ચિતકું ચોરાય, માંડે મનકું વેંધાય.”

આ કૃતિ મીરાંની હોય ? રાણા વિક્રમાદિત્યને પ્રત્યુત્તર ? વૈધવ્ય પછીતું હોય. વિનયાન્વિત સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય પણ મારવાડ મેવાડની રજપુતાણીને હાજરું હશે.—મીરાંને હાજરું હોઈ શકે ?—સ્વાતંત્ર્ય ?

“ઉભી બજારે ગજરથ ચાલ્યો રે જાય, શ્વાન ભસે તો તેની સંખ્યા ન થાય.” હે રાણા વિક્રમાદિત્ય આ કાયામાં મદોન્મત્ત—મમતી હસ્તિની મસ્તી એવી છે કે આ હાથણી પેટે ડોલતી મીરાં તો—એ—છયોક ચાલી. ભક્તે પાછળ અસંખ્ય શ્વાન ભસે—નિદ્રા કરે—તેની સંખ્યા—શંકા ન થાય. તની દરકાર—ગણતરી કોને છે ?

“જખરે મારે પેલા દુર્જન લોક, ચિતકું ચોંટયું તો તેની શિખામણ ફેક.”

મીરાં કહે છે કે—હરિભજનની લેહ લાગી. હવે “દુરીજનને કહેવું હોય તે કહેજો રે, વ્હાલા મારા રૂદીયા કમળ વચ્ચે રહેજો રે.” એ ભાવ છે.

પદ ૪૭મું—“કઠણ લગનકી પ્રીતરે, હરિ લાગી સોઈ જાને.”

આ પદ વૈધવ્ય વેદના દર્શાવે છે. બાળવિધવાની વિપત્તિનું વર્ણન છે.

“પ્રીત કરી કછુ રીત ન જાણી, છોડ ચલે અધખીચ.

દુઃખકી વેળા કોઈકામ ન આવે, સુખકે સખહે મીત.”

અરે, લૌકિકમાં ભોજનને તેમ કીધું. પણ અલૌકિકમાં ગિરધરલાલ પણ તેમજ કરશે કે ? હા. તેપણ આખર આહીર (નાગર-નહી)ની જાત છે કેની ? ના-ના જાત પર ભાત પડે એમ નથી. એ તો નાગર છે. જેને ગર=ઝેર નથી. એવા નગરવાસી છે. આમ્ય પુરૂષ આ લોકના નથી. પણ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ ગોલોકના ગોકુળ પતિ ગિરિધારીજી—“ગિરધર નાગર” છે, તેતો “કુજાત” નથી ને “સુજાત” પણ નથી. પરંતુ “અજાત” છે. એને “ન્યાતજાત” નથી એટલુંજ નહીં. પણ “અજન્મા” છે. આહીર નથી પણ આ તો હીરનો હીરલો છે. મારે તે મારા હૈયાનો હીર, મારા હૈયાને ધીર ધરવા કહે છે કે તે મને અધવચ નહીં રવડાવે. એવી મને પાકી શ્રદ્ધા છે.

પદ ૪૮મું—“કોઈ ન જાણે હરીયા, તારી ગતિ, કોઈ ના જાણે.”

આ પદ કૃષ્ણ રતવનતું છે. હરિને હરીઓ કહી સંબોધે છે. અજન્મ કલ્પના છે. કવિતા દેખાઈ આવે છે. હરિયા સંબોધન પ્રીતિની સમીપતા દર્શાવે છે. જરા ઉપાલંબ સાથે.

“મીટીખાત મુખ દેખા જશોદા, ચૈદ ભુવન ભરીઆ.”

જશોદાએ કૃષ્ણને પૂછ્યું કે “માટી કેમ ખાધી ? મોઢું ઉઘાડ જોરા-ચરી મોઢું ઉઘાડવા દીધું. પણ માંહે જુવે છે તો મુખ માંહી ચૈદ ભુવન ભરેલાં છે. એક “મૃતિકા કણિકા”માંથી અનેક પૂતળી કરી એજ પ્રભુની લીલા. એકની અનેકતા ભાસે એજ અપૂર્ણતા. ગીતાના ૧૧માં અધ્યાયમાં અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણે જે વૈરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું તેજ અત્રે શ્રી કૃષ્ણના મુખમાં જશોદાના જોવામાં આવ્યું. આપણને વાસ્તવિક જોવામાં આવતું નથી. આકી શ્રી કૃષ્ણથી બહાર-વૈરાટ સ્વરૂપે કે દાડે હતું કે છે ?

દૂત વ્રજ રાખ લીયો હે, કર ગોવર્ધન ધરીઆ,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરનાગુણ, શરણે આવે સો તરીઆ.”

વ્રજનું રક્ષણ કર્યું. ગોવર્ધન ધરીને રક્ષણ કર્યું તેથી ગોવર્ધન ધારી ગિરધરલાલ કહેવાયા. તમારે શરણે જે આવ્યા તે તરી ગયા “શરણ” એજ વક્ષભી વૈષ્ણવોનો મહામંત્ર છે. “શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ” શ્રી કૃષ્ણ એજ માંડે શરણું-તરણું-ભવતરણી-ભવનિઃસરણી છે.

૫૬ ૪૯મું.—“કાળાનાં કંઠણુ હૈડાં રે, ઓધવણુ, એવા કાળાના કંઠણુ હૈડાં.”

એ ૫૬ શ્રી કૃષ્ણ સ્તવનનું છે. ઉપાલંબ મય છે.

“ગોકુળ સઘળું રેલતું રાખ્યું, ગોવર્ધન કર ધરીઆ.”

એમાં પણ ગિરિધારીજીએ વ્રજ કઈ રીતે રક્ષ્યું તે કહે છે.

૫૬ ૫૦મું.—“ઉઢાણી મોરી આલોરે, ગાગરીઆં બેઠાં ઢરશે.”

આ ૫૬ મીરાંનું નથી. ૫૬ ૯માં અને આ ૫૬ ૫૦માં ધણો તફાવત છે. “ઢળશે” ને બદલે ઢરશે, આમ્ય શબ્દ છે.

૫૬ ૫૧મું.—“આલોની જેવા જઈએરે મા, મોરલી વાગી”

આ ૫૬ બાલ્યાવસ્થાનું છે અને અન્યનું અનુકરણ છે. માના જીવતાં માને ઉદ્દેશીને કહ્યું હોય એમ સમજાય છે. મોરલીમાં ચિત્ત મૂળથી જ લાગેલું એમ લાગે છે.

“ભરનિદ્રામાં હું રે સુતીથી, જગ્ગીને જેવા લાગી.”

“પાછાં પહોરે રાધાની માડી જગી” એને મળતું છે.

“વૃંદાવનને મારગ જતાં, સામે મળ્યો સુહાગી.”

મીરાંને વૃંદાવનમાં ગયા પછી ગિરધરલાલના દર્શન સાક્ષાત્કાર થયા તેના ભણકારા પાછળથી ઉમેરાયા લાગે છે. ગમે તેમ પણ મીરાંને ચરણ કમળ લહેલાગી છે.

૫૬ ૫૨મું.—“એરે મોરલી વૃંદાવન વાગી, વાગી છે જમનાને તીરે”

વૃંદાવનમાં મીરાં સ્યામની મોરલીથી ઘેલા જેવાં થયાં. હરિની લેહ લાગી—કૃષ્ણે કામણુ કીધાં. એ ભાવ આ પદમાં દર્શાવ્યો છે.

૫૬ ૫૩મું.—“બહીયાં જો અહીરે, મેરી શુદ્ધ ન રહી રે.”

કંપીને રાવ ખાવા જાય છે. કે કૃષ્ણ ગોપીનો મહી વેચતાં પાલવ કેમ પકડે છે ? કૃષ્ણ ગોપીનો અગરો ક્યાં સુધી ચાલશે ? લોચન મનના અગડાને મળતો આ અગડો છે.

“અગડત અગડત સારી રેન ખીત ગધરે.”

અજ્ઞાન તિમિર મટી જ્ઞાનપ્રકાશનું પ્રભાત થતાં સુધી આખી ભવ-સાગરની ચોવીસે કલાકની રેન-રાત વીતી ચાલી—હવે ક્યાં સુધી અગડો—ઉપાધિ કાયમ રહેશે ?

પદ ૫૪મું. “શામરેકી દૃષ્ટિ માનું પ્રેમકી કટારી હે.”

આ પદ છે તો સુંદર. પણ એ મીરાંનું હોય એમ લાગતું નથી.

પદ ૩૭ સાથે આ પદ ૫૪ સરખાવો.

શામરાના કટાક્ષ કલેજનું કાપી નાંખે છે. અને કલેજનું ઉથલાઈ ને ત્યાં તેની સમીપ જઈ તેના પર ચોંટી જાય છે. એ બાવ છે.

ચાંદા ત્યાં ચકોર બસે, દીપક જલે પતંગ,

જળ ખીન મરે મીન, એસી પ્રીત પ્યારીહે.”

દીપકમાં પતંગ સમીપ જઈ બળી મરે છે. પણ દીપક ને ભેટ્યા વિના ચાલતું નથી. ચંદ્ર વિના ચકોરનો ને જળ વિના માછલીનો જીવ જતો રહે છે. તે વિયોગ વેદી શકે કેમ ?

મીરાં કહે છે કે:—“છતની અરજ અમારી, મીરાં તો તુમહારી હે.”

પદ ૫૫મું. “હારે મેંતો કીધી છે ઠાકોર થાળી, પધારો વનમાળી.”

આ પદ મીરાંનું લાગતું નથી. ખીજ અનેક “થાળ”નું અનુકરણ છે. “વનમાળી” કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નથી.

“મારે સાસુ નણદની શૂળી” નણદ તો મીરાંને અનુકુળ હતી. પણ ભક્તિમાં વિદ્ધ કરનાર મોહમાયા મમતા એજ અંતરાય રૂપ સાસુ નણદ. “મારા જીવનમાં રજની રહેવા.” આ જીવન જ્યાં સુધી સો વર્ષ પર્યંત ચાલુ અજ્ઞાન તિમિરથી વીંટાયલું રહે ત્યાં સુધી રજની-રાત. અને તેથી તમે તેમાં મને આનંદ આપવા સમીપ રહો. પછી તો આપણે એક સ્વરૂપે જ્ઞાન સ્વરૂપે-સારૂપ્ય મુક્તિમય-થઈ શું. મેં તો લોકની શંકા-લોક લાજ તજી દીધી છે. અને મીરાંબાઈની સ્વતંત્રતાનો ડંકો વાગી રહ્યો છે.

પદ ૫૭મું. “માર્યાં રે મોહના બાણ, ધુતારે મને, માર્યાં રે મોહના બાણ.”

આ પદ કૃષ્ણ સ્તવનનું છે. સુંદર છે.

“ધ્રુને માર્યાં, પ્રહલાદને માર્યાં.” વગેરે કડી-ધના ભગતના

“રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે”નું અનુકરણ છે.

“સાયર પાજ બાંધી બહાલે સેન ઉગારી, રાવણ હણ્યો એક બાણ.”

સાયર એટલે સાગર. પાજ એટલે પૂલ. સેન એટલે લશ્કર. રામબાણ એક બાણે રાવણને હણે છે. રામબાણ દ્વારા એકદમ રોગનો નાશ કરે છે.

ભવસાગર પર પૂલ બાંધવો જોઈએ. તો રામનું સૈન્ય લંકામાં જાય. અને હનુમાન લંકા બાળે.

આ પદ પ્રભુ મહિમા દર્શાવે છે. આ ધૂતારાએ જોતે મોહના બાણ માર્યા છે. તેને એની ચટપટી લેહ લાગી. તેથી તે ઠરીને બેઠા નહીં. પણ એની સામે એકાગ્ર થયા ત્યારેજ ઠરીને બેઠા. એ ભાવ છે. એ ધાવ રૂઝ-વનારા બાણ પણ એનીજ પાસે છે. મૂઠ મારે પણ એ, અને મૂઠ ઉતારે પણ એ.

પદ ૫૭મું. “ચાલ સખી વૃંદાવન જઈએ, જીવણ જોવાને.

“ભાવજી મારગ આવશે”

આ પદમાં એવો ભાવ છે કે જે, પ્રભુને શુદ્ધ ભાવથી શોધે છે, તેની સામે પ્રભુજી માર્ગમાં આવી સામા મળ્યા વિના રહેતા નથી. એ શ્રદ્ધા જોઈએ.

પદ ૫૮મું. “મારે ઘેર આવોરે સુંદર સ્યામ.”

આ પદ સુંદર છે. સૌભાગ્ય દર્શક છે. પતિ પત્નીના અદ્વૈત પ્રેમનો ચિતાર છે. જાણે કંઈ દુઃખ એ દંપતીને હતુંજ નહીં. ને છે પણ નહીં. “મોતીડે માંગ ભરાવી વેણી ગુંથાવું શોભે ઢળકંતી, હું તો ઉભી રાજદ્વાર.”

એ સ્ત્રી કલ્પના છે. શણગાર સજી ખરેખર જાણે રાજદ્વારમાં ઉભી હોયની. વાટ જોતી કે ક્યારે સુંદર સ્યામ પધારે અને હું સન્માન આપી વધાવી લઉં. ગિરિધરલાલ સુંદર સ્યામ સોળે શણગાર પહેરીને પધારે. એ ભાવ છે. “મુખ મધુરી તારે મોરલી.” એ અલૌકિક મોરલીવાળાને ઉદ્દેશ છે.

પદ. ૫૯મું. “કાંકરી મારે ધૂતારો કહાન, પાણીલાં કેમ જઈએ?”

આ પદમાં કૃષ્ણની સ્તુતિ છે. સ્તુતિ નિંદા મિશ્ર જેવી છટા છે. કવિત્વ ઠીક છે. “સોના ઊઠાણી મારી, રૂપાનું બેઢું, હજવે ચડાવત કહાનો ઠામ. પાણીલાં. ઠામ=વાસણ-બેઢું.

“મારે મંદીરીએ મારી સાસુ રહે છે. સામા મંદીરીએ મારો સ્યામ.”

માયા સાસુ મારી સાથે છે. અને મારો સ્યામ તો સામા મંદીરમાં મારી સન્મુખ છે. પરંતુ એ ભગવાનને ભાવથી બેટવા આ પ્રયત્ન છે. પણ એ ધૂતારો કાંકરી મારીને ખસી જાય છે. હાથમાં આવતો નથી.

પદ. ૬૦મું “રાધે તારા હુંગરીઆ પર બોલે ઝીણા મોર.”

આ પદ “રાગ તારા ડુંગરીયા પર.”નું અનુકરણ જણાય છે. રાગની આખી પૃથ્વી અને તેના ઉપરના ડુંગરીઆ તે પણ રાગના. પરંતુ રાધાના ડુંગરીઆ શા ? ડુંગર પર મોર તો બોલે. પણ રાધાના ડુંગર પર ક્યા મોર બોલે ? એ પરથી એમ જણાય છે કે રાધા રાણીના ડુંગર પર મોર બોલે. આરાધના કરનાર ભક્તની ભક્તિ ધીમે ધીમે વધી તેના થાય ડુંગર અને એ આરાધના-રાધા-ના ડુંગર પર જે મોર બોલે તે નાયતાં નાયતાં કળા કરતા ધીમે ધીમે ઝીણા સ્વર કાઢે. ધીમે ધીમે ભક્તિ ભાવની વૃદ્ધિ થતી જાય. એ ભાવ છે.

“ઝરમર ઝરમર મેહુલો બરસે, ભોંજે મારા સાલુડાની કોર”.

ડુંગર પર ઝરમર વરસાદ વરસે તેથી મીરાંનો સાલુડો અને તેની કોર ભોંજે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ભક્તિથી બ્રહ્માનંદનું સુધામૃત ઝરમર ઝરમર વરસે તેથી મીરાંના કાયારૂપી ચીર-સાલુડો-તેનું હાર્દ-હૃદય-કાળજડું-કાળજડાની કોર ભોંજે, અને દેહભાવ પીગળી મટતો જઈ આત્મભાવ વધે, એ ભાવના છે. “ભોંજે મારા સાલુડાની કોર” એ સ્ત્રી કદવના છે.

“બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ, પ્રભુજી મારા ચિતડાના ચોર”.

મીરાં તો ગિરધરના જ ગુણમાં ગુલતાન છે, કેમકે ગિરધર પ્રભુ મીરાંના ચિતને ચોરી લેનાર ચોક્કસ ઠ્યા છે.

પદ ૬૧મું—“નંદકુંવર તાંડે નામ સાંભળીને, આશ ભર્યાં અમે આવ્યા”.

આ પદ પણ અનુકરણ જણાય છે, અને આશ ભર્યાં અમે આવ્યા.—સકામ સ્થીતિ દર્શાવે છે. ભક્તિ નિષ્કામ જોઈએ. ઈચ્છાપૂર્વક પ્રાર્થના પણ પ્રભુ સ્વીકારે છે. પણ તે સ્વીકારવા યોગ્ય એટલે ઈશ્વરેચ્છાને અનુકુળ હોય તોજ. આ પદમાં ગોપીઓની વિવ્હળતા, અને સર્વ સગાં સ્નેહી તજ પ્રભુને મળવાની આતુરતા દર્શાવી છે.

“નંદકુંભારે જઈને વીણા વગાડી, શા અર્થે બોલાવ્યા ?”

આ સૃષ્ટિ રચવાનું કારણ શું ? આ સૃષ્ટિમાંના temptations નો હેતુ શો ? મનુષ્યને સ્વકર્તવ્ય શીખવવા સીવાય બીજો શો હેતુ હોઈ શકે ? “પ્રભુની મોજ ને એનું એ રોજ”.

“માય બાપની લજ્જા મહેલી, સહીયરે સમજાવ્યા”.

આ સંસારના સગાં સ્નેહીની મમતા, તથા સહીયરોનો તેનાથી પણ વધુ પડતો સ્નેહ તે છોડી તેની સલાહને તરછોડી, સંતયુરના સમાગમથી પ્રભુજી તમારે શરણે આવ્યા છઠ્ઠાએ. હવે અમારૂં કૃપ્યાણુ કરો.

“પતિત પાવન નામ સુનકે, મેં શરણુ તેરી પડા,

સફળ કર ઇસ નામકો, અપના મુજે કર લીજીએ.

ગંગા કીનારે બેઠકે કીમ કૃપકા જળ પીજીએ,

તેરી શરણુમેં આયકે, શીર આશ કીસકી કીજીએ”. (બ્રહ્માનંદ).

એ ભાવ છે.

પદ ૬૨મું—“કોને કહું મારા દીલડાની વાત, વારેવારે કોને કહું.

પહેરી સજી હમારે મહેલે પધારો, રીઝે મારો નાથ. વારેવારે.

તમને ભજીને હું તો થઈ છું. અણીદીન રળીઆત”. વારેવારે.

મીરાં કહે છે કે:-મારા દીલડામાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ લાગી રહી છે. મારી નણુંઃ ઊદાબાઈ (પદ્મા) તથા મારી દાસીઓ ચંપા ચંપેલીને મારા દીલડાની વાત રૂચી છે. હવે મારા નાથ ભોજરાજ, હે ગિરધર તમે મારી ભક્તિને વશ છો, એ જોવા ચાહે છે. માટે પહેરી સજી હમારે મહેલે પધારો. જેથી મારો નાથ રીઝે, અથવા તો, હે ગિરધરલાલ પ્રભુ પાતળીઆ તમે પહેરી સજી મારા મંદીરીઆમાં પધારો કે સર્વ શોભાથી જ્યાં તમે પધાર્યા કે મંદીર દીપી નીકળે, અને આ મારી કાયાના tabernacle માં -temple માં તમે મારા “નાથ”જ બિરાજમાન છો, અને હું નથી. અદૃશ્ય હોઈ-તમારામાં લીન થઈ ગઈ હોઈ, અથવા ચતુર્ભુજમાં ભળી તમારી સાથે ભેટી રહી હોઈ. એ સ્વરૂપે તમે મારા નાથ રીઝો, એવું કરો. આ પદ Pathetic છે. એમાં “અણીદીન” એ મારવાડી શબ્દ છે. આજરોજ-આવા સમયમાં-ઈન દીનોમે-હું પોતે તો તમને ભજીને રળીઆત એટલે રાજરાજ થઈ બ્રહ્માનંદ-પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરી રહી છું. આ પદમાં પોતાના પતિને-ભોજરાજને-નાથને રીઝાવવા મીરાંની ઈચ્છા અને પતિ પ્રત્યે પ્રેમ તથા પતિને “શીવ” ભક્તિ છતાં કૃષ્ણ ભક્તિ પર લાવવાની લાલસા-પતિ પ્રેમથી આકર્ષાઈ પતિ મીરાંને સત્ય સમજાયલે માર્ગે વળે એ હેતુ હોય એમ લાગે છે. જાણે પતિના મનમાં કંઈ ડગડગો હોય કે તારો કૃષ્ણ

તારી ભક્તિને વશ ક્યાં છે ? તો હે પ્રભુ તમે તમારા પૂર્ણ ઠાઠમાં પહેરી સજીને Full dress માં શણગાર અલંકાર સાથે પધારો કે મારો નાથ રીઝે-દીંગ થઈ જાય, અને મારી સાથે રહી તમને જ અનન્ય રીતે ભજે, એવી સ્ત્રી કદવના-સ્ત્રી લાલસા અને પતિ પ્રત્યેનો સ્ત્રી પ્રેમ તથા એક કૈલાસમાં જાય અને બીજાં ગોલોકમાં, તેને બદલે પતિ પત્ની બેઉ વૈકુંઠમાં સાથે વસે એ હેતુ દર્શાવ્યો જણાય છે.

પદ ૬૩ થી ૬૯. ૭૧, ૭૫, ૭૯, ૮૦, ૮૧ થી ૮૬. ૯૦ થી ૯૩. ૯૬ થી ૧૦૦. ૧૦૩, ૧૦૫, ૧૦૮, ૧૧૨. એ કૃષ્ણ સ્તવનના પદો છે. અને બાલ્યાવસ્થામાં જરા લાડકડા-ઉછાંછળા-તથા વયને ઉચિત લખાયલા લાગે છે. પણ એકંદર જોતાં ઠીક છે.

પદ ૬૩મું—“આંખલડી વાંકીરે, અલખેલા, તારી આંખલડી વાંકી,
ચારવણીમાં મારા ચિત્ત ચોરી લીધાં, તેણે મોહિની નાંખી”.

ચતુરાષ્ટ્ર કરી કરીને જેમ પાના ચીપે તેમ ચારવણી-ગોઠવણી કરી કરીને અજબ કળા કરી માંડે ચિત્ત હરી લીધું, મોહની તમારા નયનમાં છે. નેણકમળના ભલકા ભારે, કટાક્ષબાણ-મોહિનીબાણ તાકી તાકીને માર્યાં. તે રામબાણ અફળ જાયજ નહીં. યુવાવસ્થા સૂચવે છે.

પદ ૬૪મું—“મોરલીએ મોહ્યાં, મોહન તારી, મોરલીએ મોહ્યાં,
ચારે કારણ શામળીયા વહાલા, ત્રણ ભુવન મેને જોયા”.

બાપા મારવાડી છે.

“થારા સરખા પ્રભુ નવ કોઈ દીઠા, ત્રણ ભુવન મનડે ન મોહ્યું.

તારે માટે ત્રણે ભુવન-રથૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ જોઈ વળી. પણ તેમાં તારા જેવા કોઈ (બીજા) દીઠા નહીં. તેથી તેને છૂટા પાડી તેમાં મન નહીં ચોંટવાથી-નહીં ચોંટાડતાં,

“મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ, ચરણ કમળ ચિત્ત પ્રોયાં.”

તારા ગુણ જોઈ, હે ગિરધરલાલ, તારા ચરણ કમળમાં ચિત્ત પ્રોયાં છે.

પદ ૬૫મું—“લીધારે લટકે, મહારાં મન, લીધારે લટકે”.

આ જગતમાં મનુષ્ય લટકા-મટકા-ચટકાથી મોહ પામે છે. પ્રભુએ આ સૃષ્ટિ રચીને પોતે કેમ લટકાં કરી શકે તે બતાવ્યું છે. નૃસિંહ મહેતા

જે મીરાંની પહેલાં યુજરાતના આઘ કવિ થઈ ગયા, તે લખી ગયા છે કે “અહા લટકાં કરે અહા ભાસે”. માટે આ દુનીયામાં—ચૈદ્ર અહાંડમાં સર્વ સ્થળે એક ગિરધરલાલ પ્રભુના જ લટકાં થઈ રહ્યા છે. જેના બહેવારથી—ચૈતન્યથી—અમકારથી આ દુનીયા ચાલી રહી છે. ગિરધારીનો ઝટકો, “Force” કુદરતની રચના, એવી અલૌકિક આકર્ષક અને આશ્ચર્યજનક છે કે જેથી વિચાર શ્રેણીએ ચડેલો મનુષ્ય પીગળી જઈ શાંત પ્રકૃતિએ જાણે ગિરધારીની કૃતિથી પોતાના ગાત્ર શિથિલ થઈ ગયા હોય એમ જાણે છે.

“ગાત્ર બંગ કીધાં ગિરધારીએ, જે માર્યાં ઝટકે,

મનરે માઈ મોરલીએ મોહું, પેલા વાંસ તણા કટકે”.

આ મોરલી વાગે છે, તે વાંસનો એક કટકો માત્ર છે. પણ તેમાંનો જ્ઞાન પવન કેવો ફુંકાય છે કે તેની મીઠાશ મોહમાં નાંખે છે, અને “રંગ લાગ્યો ચટકે” તેની ચટકથી મીરાં રંગાઈ ગઈ છે.

૫૬ ૬૬મું—“ઝગડો લાગ્યો શ્રી જમનાજીને આરે, અલ્યા તારે ને મારે શું છે?”

આ ૫૬ excellent છે. જેવો “લોચન મનનોરે, કે, ઝગડો લોચન મનનો”. તેમ જમનાજીને આરે—જમનાજીને તીરે. આ ભવસાગરને કાંઠે જીવ અને શીવ વચ્ચેનો ઝગડો—એનો ચુકાદો—એનું જજમેન્ટ—ગિરધારીજીને હાથે. પ્રશ્ન at issue એ છે કે:—તારે ને મારે શું છે? મીરાં કહે છે કે તું કોણુ ને હું કોણુ? મીરાંબાઈની આ કૃતિ શ્રીલક્ષ્મીમાં પ્રવેશ કરતી વેળાની જણાય છે.

“વૃંદાવનને મારગ જતાં, હારે, આગળ આવી કાં ઘેરે”.

કૃષ્ણ પરમહત્મા ગોપીઓને લાડ લડાવે છે. તે મીરાં કહે છે કે મને પણ વૃંદાવનને મારગે જતાં ચોતરફથી ઘેરી લઈને વૃંદાવનની કુંજ ગલીમાં મારો પાલવ પકડી રાખે છે. તેનું શું કારણુ છે? યુવાવસ્થાનો ભાવ છે.

૫૬ ૬૭મું—“વ્રજમાં કમ રહેવાશે, ઓઘવના બહાલા, વ્રજમાં કેમ રહેવાશે.”

આ ૫૬નો રાગ “કાકેરો” રાગ છે. પ્રભુ વિના વ્રજમાં કેમ રહેવાશે? પ્રભુ વ્રજમાંથી દુંકો વાપદો કરી ગયા છે. તે હે ઓઘા તારા ને અમારા બહાલા છ માસ થયા પાછા આવ્યા નથી. તેથી મીરાં કહે છે કે અમને તેનો પ્રેમ સાંભરી આવેથી આંખમાં આંસુડા બરાય છે. એ પ્રેમ લક્ષણ

ભક્તિનું લક્ષણ છે. આની પછીના ૬૮ થી ૭૨ સુધીના પદ હારીઆં છે, અને એજ હાજમાં ગવાય છે.

પદ ૬૮મું—“શામળે મેલ્યાં વીસારી, ઓધવને વહાલે, શામળે મહેલ્યા વિસારી.”

પ્રેમની કટારી મારીને શામળીઆએ અમને વીસારી મેલ્યા. “કુખ્જસે લાગી છે તાળી,” હશે. પણ એમના ચરણ કમળની બલિહારી છે.

પદ ૬૯મું—“કાનુડે કામણ કીધાં, ઓધવને વહાલે, કાનુડે કામણ કીધાં.”

હે પ્રભુ તમે કામણ કીધાં, મનડાં વીધ્યાં, અને હવે અમને ભવ-સાગરથી તારો. એ ભાવ છે.

પદ ૭૦મું—વ્રજમાં કેમ રહેવાશે, ઓધવના વહાલા વ્રજમાં કેમ રહેવાશે.”

આ પદ ૬૭માં પદ સાથે સરખાવે. વૈધવ્ય દર્શન છે. “ગોપીકાં ચરજ કરાંશે.” એ મારવાડી ભાષા છે. વૈધવ્ય દુઃખ સહન થાય તેને માટે સહાય અર્થે કંઈક છે. “વ્રજના જીવન કરે વીનતી, કહોજ કેમ રહેવાય ? તમારા વિયોગે નાથજી રે, નયણે નીર ભરાય.” વગેરેને મળતો વિયોગ વિરહનો ભાવ દર્શાવ્યો છે.

પદ ૭૧મું—“આવજે મારે તેડે, ઓધવના વહાલા આવજે મારે તેડે.”

તેડે “નેહે” સ્નેહે. મારી સાથે પ્રેમ વધારજે. એ ભાવ છે.

“મારે આંગણીએ આંખો મોખે વહાલા, કાંતો આવીને સાર્યો વેડે.”

આ પ્રેમનું લક્ષણ છે. કે હરેક જાતના આપણા લાભમાં પ્રથમ પદ પ્રભુનું છે. એ કૃતજ્ઞતા છે. પ્રભુને અર્પણ કરીનેજ હરેક વસ્તુ આપવાની છે. આ પદમાં આત્મ કલ્પના છે. અમારા આંખાની કેરીઓ શીલીતી મનહર થઈ છે. તેનો પ્રથમ લાભ પ્રભુજીને હાથે. હાથ અડે ને ચંપા કળી ખીલે. પણ આ તો મનહર કેરીઓ વેડવાની છે તે પ્રભુને હાથે વેડાય એ ભક્તિનું ફળ.

“કાનુડો પડ્યો છે મારી કંડે, તે છતાં હુંતો તેને શોધવા નીકળી છું. અને જ્યાં જોઈ-વિચાડે-ત્યાં ગિરધરનાજ ગુણનો મહિમા. અને તેથી “હરિ મળવા મન હેરે છે.”

પદ ૭૨મું—“મળ્યો જટાધારી, જોગેશ્વર આવો, મળ્યો જટાધારી.”

આ પદ મીરાંનું હોય એમ લાગતું નથી. તેમ છતાં વૃંદાવનમાં કંઈક જટાધારી સાથે મેળાપ થયો હોય અને તે સમયનું વર્ણન હોય. પણ લખે છે કે “હાથમાં ઝારી, હું તો બાળકુંવારી, બહાલા દેવળ પૂજવાને ચાલી.” આમાં “છોરી બામનકી, છોરી બામનકી,”નો ભાસ છે. “હાથમેં પીંજરા, ગુલાબકી છડી, ભીંડી બગ્ગરમેં, ધુમતી ફીરી.” જેવો પ્રાસ છે. કવિતાના શીખાઉનો પ્રયાસ લાગે છે. “સાડી ફાડીને કફની કીધી બહાલા,—પ્રેમની કટારી મને મારી”—“વડા સાથે વડી બાંધી” એને મળતું છે. બ્યારે વૃંદાવન યાત્રા જતાં સાડી બદલી ને કફની પહેરી તે સમયનું સંભારણું સંભવે.

પદ ૭૩મું—નાગર નંદા રે, મુગટ પર વારી જાગી, નાગર નંદા.”

સ્ત્રીઓમાં આ પદ ઘણું વખણાય છે. અને ગવાય છે. પ્રસિદ્ધી પામેલ છે. જો કે એ બાલ્યાવસ્થાની કવિતા શીખાઉની કૃતિ જેવું છે. પણ સાદું, સરળ, અને સહેલું સુગમ છે. પદ ૨૨ સાથે સરખાવો.

“વનસ્પતિમેં તુલસી બડી હે” કેમકે ગુણકારી અને ગિરધારીની લાડીલી. “નદીઅન મેં બડી ગંગા.” ગંગાજી પવિત્ર અને શાંત ગુણે સર્વ નદીમાં શ્રેષ્ઠ છે.

“સબદેવનમે શીવજી બડે હે, તારનમેં બડા ચંદા.”

જેમ “Rhyme” પ્રાસાતુ પ્રાસ આવતો ગયો. તેમ બાલ્ય રચના ચલાવી છે. વિચાર અને સામાન્ય જ્ઞાન સાઈ છે. તારામાં ચંદ્ર બડો. પણ દેવોમાં શીવજી—મહાદેવ—બડા. એમ મીરા કહે તો કૃષ્ણ અને શીવમાં મીરાં ભેદ માનતી નહોતી એમ ઠરે. આ પદ “ક્ષેપક” પણ હોય. મહાદેવ છે તો સહુથી બડા, પણ શ્રીકૃષ્ણ દેવાધિદેવ છે. સર્વ દેવ નમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ.

“સબ બક્તનમેં ભરથરી બડે હે,” બક્ત તરીકે મીરાં ક્યાં ઓછી બડો હતી ? બડી નહીં તો બડબાગી તો હતીજ.

પદ ૭૪મું—“કોણુ ભરેરે પાણી, જમનાનાં પાણી, કોણુ ભરેરે. ધર માઈ દૂર, ગાગર શીર ભારી, ખોટી થાજિતો ઘેર નણુદી વહે.”

નણુંદ તો મીરાંને અનુકુળ હતી. પણ આ ભવસરિતા રૂપી જમનાજીના પાણી ભરવામાં મોહમાયારૂપી નણુદી સદા નડતી રહે. ધર માઈ દૂર—સ્વર્ગ

પ્રજનું ધર-જે માં મૂળ ધર. પિતૃગૃહ-તેતો દૂર છે. અને હું તો જળ ભરવા આંહી આવી છું. માથે ગાગર તો આ કાચાપી આગર ભારે છે. “નાગરડી, ગાગરડી, એકવાર આવજે, સસરાજી બોલાવે જો હું નહીં આવું જો.” વગેરેનો ભાવ છે. ગોપીને માથે આ ભારે ગાગર-ઉપાધિનો ભાર લાગે નહીં-વાર લાગે નહીં. અને દૂર દેખાતું ધર સમીપ પ્રાપ્ત થાય-એ હેતુ છે.

“શિરપર કળશ, કળશ પર ઝારી, ઝારીપે ખેડી ઝારી મોજ કરે.”

“There are many mansions in my father's house”. અસંખ્ય પ્રદેશી આર્યક્ષેત્રમાં, સુખસાગરનો આનંદ લઈ, જીવે પોતે સર્વોત્તમ વિચાર શ્રેણી વડે મોજ લેવાની છે.

“સાવ સોનાનો મારો ઘાટ ધડુલો, ઉઢણીએ રત્નકનક જડે.”

હજી પણ એવી ખોટાં રત્ન જડિત ઉઢણીઓ ભરવાડ લોક પાસે જોવામાં આવે છે. “ચરણ કમળ ચિત્ત ધ્યાન કરે.” મીરાંને તો આ રીતે પોતાનું ધ્યાન હરિના ચરણમાં સ્થિર કરવું હતું. તે તેણે પાદસેવન ભક્તિ વડે કીધું.

પદ ૭૫મું. લેશે રે મહીડાં કેરાં દાણુ, આતો મોહું, લેશે તે મહી કેરાં દાણુ”

આ પદ પરિપક્વ ગુજરાતી ભાષાના જ્ઞાન પંક્તી લખાયેલું લાગે છે. Colloquial છે, આ મોહું દાણુ લેશે ? લીધાં લીધાં ! તમે શું લેશો ? તમે તો સહુ કંઈ આપનાર. લેનાર તો અમે તમારી પાસે હરકંઈ ઇચ્છિત ફળ. શ્રી મુખ શ્રી કૃષ્ણનું મોહું જોયું ? એને મોહુંજ ક્યાં છે ? અખી બોલા ને અખી ફોક ! એ શું દાણુ લેશે ? એની દાણુ લેવાની શક્તિ કદાચ હશે. તોપણ

“અમો અબળા કંઈ સમજ સુંવાળા, બહાલા આવડી શી ખેંચાતાણુ” એની ખેંચાતાણુ ગમે તેવી છે. પણ અમે દેખાતી અબળા એવી તો સમજ છેએ કે અમે કંઈ એવી સુંવાળી બોળી નથી કે એને દાણુ આપી દઈશું. મહી અમારાં કે એનાં ? “મહીમા” એનો બલે હોય પણ “મહી” તો અમારાં. સર્વ વસ્તુ એણે બલે ઉપજવી હોય અને એ માલીક હોય અને તેથી દાણુનો હક કરતો હોય-તો તે લેવાની શક્તિ ક્યાં એનામાં જણાય છે !

“મધરાતે મથુરાથી રે નાઠો, તે તો અમને નથી અજાણુ.”

અમે તો તારા ચરણ કમળમાં ધ્યાન લગાવીનેજ સદા બેઠા છઈએ. હવે વળી દાણુ કેવું ? આ મોઢું (તમે) દાણુ લેશે કેની ત્યારે તો હમો હમારૂં હરિચરણનું ધ્યાનજ ચુકી જઈએ તો.

પદ ૭૬મું.—“લાલને લોચનીએ, દીલ લીધારે, માડી મારા, લાલને લોચનીએ દીલ લીધાં.”

આ પદ બાલ્યા વસ્થાની છેવટ અને યુવાવસ્થાની શરૂઆતનું મુગ્ધા-વસ્થાનું જણાય છે. સુંદર છે. પદ ૬૫. સાથે સરખાવો.

“જંત્ર ભણી વહાલો મુજપર ડારે, વેળા કવેળાના કામણુ મને કીધાં.”

જંત્રમંત્ર વડે કામણુ કરે, તેવી જાદુ ભરી આંખોથી મોહિત કરી લીધાં છે, “જળ જમના જળ ભરવા ગયાતા, ધુંધટડામાં ઘેરી લીધાં”

આસપાસ નજર નહીં જતાં, એકાગ્ર ધ્યાન થતાં ઘેરાઈ-પકડાઈ ગયાં છઈએ. “ચુન ચુન કળીયાં વાળી સેજ બનાવું વહાલા, બ્રમને પલંગે સુખ લીધાં.”

છપર પલંગ-બ્રમર પલંગ-બધા બ્રમ-બ્રાંતિના પલંગ છે. તેના પર ફલંગ મારવાની છે. કુદાકડા-સુખના સ્વપ્ના છે. મનની હોંસ મનમાં રહી ગઈ. મીરાંની હોંસ અધવચ્ચ લૌકિક પ્રેમમાં પૂરી પડી નહીં. છતાં અલૌકિક સુખ, ભક્તિ વડે એણે સાધી લીધું.

પદ ૭૭મું—“આવોરે સલુણા મારા મીઠાં મોહન, આંખડલીમાં તમને રાખું રે.”

આ પદ પરિપક્વ અનુભવનું હોવું જોઈએ. આંખની કીકીની માફક પ્રેમપૂર્વક રક્ષણ કરી-આંખડલીમાં-સન્મુખ-સાચવી રાખે.

“કોઈ લાવે કેડે ધાલી, કોઈ લાવે હાથે ઝાપી, તમે તો લાવ્યા રે શંભુ જટામાં નારી” એ ભાવને મળતું છે. કોઈ હૃદય કમળમાં રાખે. કોઈ કંચુકીના ભીતરમાં સંતાડી રાખે. કોઈ આંખડલીની કીકી સંભાળે તેમ સંભાળી રાખે. પોતાની દૃષ્ટિ સમીપ રાખે. સ્વામી નારાયણના અહ્વાનંદ સ્વામીના કીર્તનસંગ્રહ (હમરી)ને પાન. ૨૨૭ મે “રહેજો મારી આંખડલી આગે” (સોરઠ) ને મળતો ભાવ છે. અને એજ કીર્તન સંગ્રહને પાને ૪૫૦ મે.

“વ્રજના જીવન તમ પર વારી. માણીગર તારી મૂરતી રે મુને, પ્રાણુ થકી છે પ્યારી. અહોનીશ રાખું મારી આંખમાં રે વારી, નિમિષ ન મેહું ન્યારી. નિમિષ માત્ર પણ ન્યારા ન કરું એને મળતું છે.

મીરાંને તો આંખની કાકી કરતાં ગીરધારીજી અધિક છે. આંખડીમાં તેની Image કે હરિ પોતે હોય અને નિરંતર રહે તેમાં શી નવાઈ? અરે આંખનું તેજ ચૈતન્ય ગિરધર સીવાય બીજા કોને વડે છે? રામ રમી ગયા પછી ચક્ષુ તેજ એકદમ નષ્ટ.

“હૃદયી હૃદયી મેડી સાહેબા, અજબ ઝરખા.....

ચરણ કમળ મેં મન રાખું

જેનું ચરણ કમળ ચિત્ત યોટયું. તેને ભ્રમર પલંગ સુખ શા હીસાખમાં છે? એ ભાવ છે. આ પદમાં મીરાંના સૌભાગ્ય-પતિ સુખ-નું સૂચન છે.

પદ ૭૮મું.—“ગોવિંદા ને દેશ, ઓધા મને લઈજા, ગોવિંદાને દેશ.”

દેશ-મત-પંથ-પ્રભુનું વિશ્રામ સ્થાન.

“મને રે મોહનજીએ મહેલી વીસારી, કરકું મોરા કરમકી રેખ.” હું એવી કેવી અભાગણી કે મને પ્રભુએ વીસારી મેલી, મારા કર્મની રેખાજ કરડી ખાઈ.

“હાર તજુંગી, શણગાર તજુંગી, તજુંગી કાજળકી રેખ.”

એમાં “તજુંગી” મારવાડી શબ્દ છે. વૈધવ્ય દર્શન છે. પતિ વિયોગ પ્રભુ વિયોગે હાર શણગાર કાજળાદિ તજી દઈ વિરાગમાં રહીશ.

“ચીર ને ફાડી વહાલી કફની પહેરુંગી, લેઉંગી જોમનકો વેશ.

ગોકુળ તજુંગી મેં, મથુરાં તજુંગી, તજુંગી મેં વ્રજકેરો દેશ.”

હું તો વ્રજ પણ છોડી દઈશ-વ્રજ-આ દૃશ્ય જગત સર્વ-છોડી. એક દ્વારિકાંધીશનું શરણ લઈશ. પાદસેવન ભક્તિ છે. દ્વારકાં ગમનનું સ્મરણ-સૂચન જણાય છે, “ચરણ કમળ ચિત્ત સંગ રહેશ.”-આ પદમાં વૈધવ્ય-વિરાગ-વ્રજત્યાગ અને દ્વારકાં ગમનનું સૂચન છે.

પદ ૭૯મું.—“કામછે, કામછે, કામછે રે, ઓધા,નહીં આનું મારે કામ છે. મારે ઘેર શામળીઓ મેમાન છે.”

રાણાજીને ઉત્તર હોય એમ લાગે છે, નહીં આવું. પ્રભુની મહેમાનગીરી છોડીને શી રીતે આવું ? માફ કામ-કર્તવ્ય તો સંતની સેવા ને રામની ભક્તિ એજ છે. રાણાજી સોનું રૂપું બતાવશે એમ ધારી અથવા બતાવ્યું હોય તેના ઉત્તરમાં—

“સોનું રૂપું મારે કામ ન આવે, તુળસી તીલક પર ધ્યાન છે.

આગલી પરસાળે મારો સસરોજી પોટે, પાછલી પરસાળે સુંદર શ્યામ છે.”

અહંભાવ પ્રથમ આવે અને તે તજીને પાછલી પરસાળે જઈએ. મોહમાં-અહંભાવમાં-આગળ વધેલાં-પાછલે પગે આગળ વધીએ તો સુંદર શ્યામ પાછલી પરસાળે ભીતર દર્શન દે છે. માટે તેના ચરણ કમળમાં મીરાંનો વિશ્રામ છે. એ ભાવ છે.

૫૬. ૮૦મું. “મને મેલી ના જાશે માવારે, આ વ્રજમાં કેમ વસીએરે બહાલા?

આ ૫૬ ભોજરાજની માંદગી દરમ્યાન લખેલું સંભવે. તમારા વિયોગે હે પતિ કેમ રહેવાશે ? હે પ્રભુ તમારા વિરહે ભક્ત વ્રજમાં કેમ રહેશે ? આધાને તેડવા મોકલશોજ. અને ભક્તિ વશ થઈ પ્રભુજી તમારે પધારવું જ પડશે. “કપ્પડી ઠાડી અરજ કરું છું, એટલી અરજ મોરી માનો, વ્રજ આવારે.” હે વ્રજધિપતિ ગિરધરલાલજી મારી એટલી અરજ સ્વીકારી મારા ભોજરાજનો વિયોગ મને ના આપશે. પણ ગિરધારીજી જાણે છે કે આ લૌકિક માયા કરતાં મીરાં તો અલૌકિક પ્રભુ ભક્તિને યોગ્ય છે.

૫૬. ૮૧મું. “કાગદ કોણુ લઈ જાયરે, મથુરામાં લખીએ, પ્રીત થોડી થોડી થાયરે.

વૃંદાવન કા કુંજ ગલનમેં, રોતાં રજની જાયરે.”

પ્રીતિ પીડન-પ્રેમની પીડા-થી રજની રોતાં જાય છે. પણ કાગળ કોણુ લઈ જાય અને કૃષ્ણને આપે-એતો વાયરલેસ-ભક્તિભાવથી સંદેશો પોંચે તે ખરો. ભક્તિની ભાષા મારા સર્વગિરાના જાણુકાર ગિરધરલાલજી વાંચી લેશે એ ભાવ છે.

૫૬. ૮૨મું. “કહોં જઈ કરું રે પોકાર, કારી મુને ધાવ લાગો થે,
મેં કહોં જઈ કરું પોકાર.”

Lamentations, Mourningના વિલાપ-પોકાર છે. આ ૫૬

વૈધવ્ય વિરાગ સૂચવે છે. પતિ મરણુનો ધાવ ધણોજ કરી લાગ્યો છે. તેનો પોકાર ક્યાં જઈ કરે? પ્રભુ વિના કોણ સાંભળે અને આશ્વાસન દે એમ છે?

“પીઉજી હમારો પારધી બયોથે, મેંતો ભઈ હરણી શિકાર.”

મારા પિયુ તો પારધી જેમ હરણીને મારે તેમ વિયોગનું આણુ મારીને ચાલ્યા જાય છે. હું તો એક ભયભીત નિરાધાર હરણી છઉં, મારે અપળાનું જાલીમ જમડા આગળ શું જોર ચાલે એમ છે?

“હરસે તો આઈ ગોળી, લઈ શિરયે, નીકર ગઈ પારંપાર.”

આ ગોળી પતિ પ્રેમની છે. કલેજે લાગી પારંપાર નીકળી ગઈ. તે શિરપર ચડાવ્યા વિના છૂટકો નથી. અણુધારી ક્યાંથી કોણ જાણે કેટલા દુરથી—ક્યા જન્મના પાપથી—આવી પડી? આક્રી આ જન્મે તો મારી પતિ-ભક્તિ કંઈ ઓછી ન હતી. પતિભક્તિ અને પતિપ્રેમનો ચિતાર છે.

“પ્રેમ કટારી મને ખેંચ કર મારોથી, થઈ ગઈ હાલ બેહાલ.”

પ્રેમની કટારી મારી હતી તેથી તો હું ફક્ત હાલબેહાલ થઈ ગઈ હતી. પણ આ તો પારંપાર થઈ ગઈ. ખલાસ હવે તો છેલ્લી આક્રીના રામોરામ.

“મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ, હો ગઈ પારંપાર.”

હવે તો ગિરધરના ગુણ ગાઈ ગાઈને, તેના ગુણનો કોઈ પાર ન પામે પણ હું તો તેના ગુણોમાં પણ પારંપાર થઈ ગઈ છું. તેથી મારે હવે ભવસાગરમાંથી પારંપાર થવું એજ મારા દુઃખદ પોકારનું પ્રત્યુત્તર છે.

પદ ૮૩મું—“ઝૂલત રાધા સંગ. ગિરિધર, ઝૂલત રાધા સંગ.

આ પદ સર્વોત્તમ છે. યુવાવસ્થાનું—દંપતી ઝુલણે ઝુલે ત્યારનું હોય.

“અખીલ ગુલાલ કી ધૂમ મચાઈ, ડારત પીયકારી રંગ,

લાલ ભયો વૃંદાવન જમના, કેસર ચુવત અનંગ.”

આનંદની પીયકારીમાં કેશુડાનો લાલ પીળો રંગ આખા વૃંદાવનને લાગી રહ્યો છે. અને જમના જળ રંગાઈ ગયાં છે. અને અનંગ એવો જે કામદેવ—પ્રેમ પ્રકાશ—તેમાંથી કેસર ચુવે છે. આ દંપતીસુખની ટોચ અને મોજ છે, પણ પ્રેમ આરાધના હોય તોજ એ ગિરધારી સાથે ઝુલવાનો પ્રસંગ આવે.

પદ ૮૪મું—“શામરેકી દષ્ટિ માનું, પ્રેમકી કઠારી થે.”

આ પદનો રાગ “જેજે વંતી” છે. ઠીક શોભે છે. ભોજરાજની દષ્ટિ હોય તો “થે” એટલે હતી. અને ગિરધારીની દષ્ટિ તો સદૈવ છેજ. પણ તે દષ્ટિની શરૂઆત વર્ણવવાની હોય તો “થે” એટલે હતી અંધ બેસે છે. યુવાવસ્થાના શૃંગારનો ભાવ છે. સુંદર પદ છે. એને પદ ૫૪. સાથે સરખાવો. “ચકોર ચાહત ચંદ્ર, દીપક જલે પતંગ, જલખીન મીન મરે એસી પ્રીત ચાહીયે.”

જેમ મિત્રાચારી તેમ “પ્રીતચારી.” ચકોર દીપક મીન અને હું એ ચારી. ચારેની પ્રીત એવી છે. પતંગ દીપકમાં બળી મરે છે. તેમ અલૌકિક પ્રેમપણુ એકરૂપ બનાવી મુકે છે. સગુણુ આકાર અવસ્થા તથા રાખરૂપે નિર્ગુણુ નિરંકાર જેવા થઈ જાય છે.

“સખી મીલ દોઉ ચાર, મનથે કર્યો વિચાર, મેતો વાકુ જન્યો નાંહી,

કુંજકો વિહારી હે. “Know thyself, know God”. આ તો કુંજ વિહારી છે એમ જાણી હરિને ઓળખી લીધા.

પદ ૮૫મું—“વિઠ્ઠલ વહેલા આવોરે, વાટડી જોઈ,”

આ પદ “થાળ”નું છે. અને અનુકરણુ છે. પદ ૫૫ સરખાવો એમાં “થાળમાં વૈષ્ણુવને જે જે વસ્તુ જોઈએ તે અનુક્રમે વર્ણવી છે. છેવટે

“વહાલા મારા મુખવાસ લાવી છું સારો, તમે જોડો સેજે પધારો,
વહાલા મારા હેને રહો મુજ પાસ, ગુણુ ગાય તોરી મીરાંદાસ.”

આ પદ મીરાંનું હશે કે કેમ તે સંશય છે, કેમકે મીરાંને વીઠ્ઠલની વાટડી જોવાની હોય નહીં, મીરાં તો જ્યારે બોલાવે-પ્રાર્થના કરે-ભીત્તર જઈ નૃત્ય કરે કે તરત ગિરધરલાલ પધારે. વાટ જોવાની મીરાંને શી જરૂર? વિઠ્ઠલેશ તો સદા એની પાસે જ. એવી એની ભક્તિ હતી. જેવી જેની ભક્તિ તેવા તેને વશ ભગવાન.

“રામ ઝરમે બેઠકે, સખકા મુજરા લેત,

જેસી છસકી ચાકરી, તેસા ઉનકો દેત.”

પદ ૮૬મું—“કાંતી મખે દેખન જાઈ, સ્યામજો વેરાગી ભયોરે.”

કયે મસે-કાણુ બહાને-સ્થામને જોવા જાઈ ? શામજો રાગ દ્વેષરહિત-
તે વેરાગી-વિરાગવાન થયો છે. બાવાજી બન્યો છે. ગોવાણુ-માલણુ-જોગન
થઈને હર બહાને તેને એ વિરાગી થયેલો વિતરાગી થયેલો જોવો તો ખરો.
દર્શન કરી આવું ને જોઈ કે એ એનો વિરાગ ક્યાં સુધી ટકે છે. પાછો
એને સમજાવી રાગી કરવો અને હું પાછી એનામાં અનુરાગી થાઈ એ
ભાવ છે. મીરાં રૂપવતી-ગોરી હતી.

“ગોરે ગોરે અંગપર ભભૂત લગાઈ, જોગણુ હોકર જાઈ,
શ્યામ સુંદર પાર પાઈ.”

ચાલ, એની પરીક્ષા કરી, એનો પાર પામું. આ પદમાં વૈરાગ્યની
કંઈક ઝાંખી છે. હર બહાને જોગણુ થવા વિચાર દર્શાવ્યો છે.

પદ ૮૭મું—“કર્મકી ગત ન્યારી, સંતો કર્મકી ગત ન્યારી.”

આ પદમાં સંતસમાગમનું-ભજન ધુનનું વર્ણન છે, અને મીરાંની
સુશીલતા-સમભાવ-દયાભાવ-દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એ પદ સુરદાસના
“કર્મનકી ગતિ ન્યારી” એ પદનું અનુકરણ છે.

કર્મ પ્રમાણે બધું થાય છે. રાણોજી પણ કર્મને આધીન છે. રાણોજી
તે બિચારો શું ગણતીમાં ? ભણેને તે પોતાને મોટો માને પણ મને તેની
દયા આવે છે. હજી પણ બડાઈ-કપટ-વજોરે મેલીને હરિચરણને
છંદે નાચે તો સાડું.

બગ ભગત જગતકું ઠગત. બગલાં નદી કીનારે બેસી માછલાં પકડે
તે ઉજળા-રૂપાળાં, અને સુસ્વરવાળી કોયલ બિચારી કાળી ? મૃગના મોટાં
રૂપાળાં નેણુ છતાં, બિચારાને વનવન દોડવાનું સરજીત ? નદીઓ બધી,
મીઠી છતાં તેનો સમૂહ સમુદ્ર તે ખારો. આ તે કંઈ વિદ્યાતાની રચનાકળા ?
કવિશ્રી નાનાલાલના પિતા કવીશ્વર દલપતરામ લખે છે કે—

“કાંધાં નહીં તેં ફૂલ કેમ આંખે, કાંધાં વળી કંટક શા ગુલાબે,
સુઝોચનાને શિર અંધ સ્વામી, ખરે વિદ્યાતા તુજ ફૂલ ખામી.”

સારા યોચનવાળી સુઝોચનાનો સ્વામી આંધળો. તે બિચારીનું રૂપ
સ્વામીને જોવા વારો નહીં. એ કર્મની બલિહારી !

૫૬ ૮૮મું—“મેરો મન હર લીનો રાજ રણછોડ.”

આ ૫૬ મીરાંનું ન હોય. “કુએર કલ્યાણુકી જોડ” એ જોતાં પણ એ અન્ય કવિનું કે કપીરનું હોય. તેમ છતાં મીરાંનું છે એમ માની એ તો જ્યારે દ્વારિકામાં મીરાંને રણછોડજીના પ્રથમ દર્શન થયાં તે સમયનું સંભવે.

“મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, કર ઝરો નંદકીશોર.”

૫૬ ૮૯મું—“ગોડી તો અપ મીટ ગઈ, જપ અસ્ત ભયો હે ભાણુ,
રાત ધીકા દો ગઈ, જપ પ્રકટયો રાગ કલ્યાણુ.”

આ ૫૬ દ્વી અર્થો સુંદર છે. એ મીરાંનું હોય. તાનસેનની સાથે ચર્ચા કરી તેનું મનરંજન કરનાર—તેની પરીક્ષામાં પાસ ઉતરનાર—મીરાં આ ૫૬ લખે એમાં શું આશ્ચર્ય. “ગોડી” રાગ મટીને હવે “કલ્યાણુ” રાગનો સમય—વારો—પ્રસંગ આવ્યો છે. ભાણુ—સૂર્ય—ભોજરાજ ગયા એટલે ગોડી—ગળીગળી ભોજ તો અસ્ત થઈ મટી ગઈ. હવે તો રાગ પ્રભુ સાથે કે જેથી કલ્યાણુ થવા વારો આવ્યો છે. પણ

“કલ્યાણુ કલ્યાણુ સખકો કહે, મેં કયા કહું કલ્યાણુ ?

જા ધર સેવા શ્યામકી, તા ધર સદા કલ્યાણુ,
સિંહલ દેશકી પદ્મની, જપતી રાગ કલ્યાણુ.”

આ ૫૬ “ક્ષેપક” હોય એમ એની બાહ્ય શૈલી પરથી સમજાય છે.

૫૬ ૯૦મું—“ગાવે રાગ કલ્યાણુ, મોહન ગાવે રાગ કલ્યાણુ,

આપ ગાવે ને આપ બજાવે.”

એ મોહનનું ગાયન કેવું કે ? પોતે જ ગાય ને પોતે જ બજાવે. એ જેની રચના—એવી આ સૃષ્ટિ છે. સર્વ જગત વિષ્ણુમય.—એક પુરુષોત્તમ જ—સ્વરૂપે.

૫૬ ૯૧મું—“વારો જશોદા તારા દાણીને, આલીગારો આજ કરે છે.”
કામણુગારો, આલીગારો, વગેરે શબ્દો જોડકણાં છે.

લાડકવાયો હોય તો તેની મા તમે તે તમને લાભ કે રાધારાણીને લાભ. તેમાં અમે શા માટે સાંખીયે ? હમારો પાલવ તાણીને પકડે છે. તમારી શરમે એકવાર સાંખ્યું. બીજીવાર સાંખ્યું. હવે તો હદ થઈ.

પદ ૯૨મું—“ગોરસ લીજે નંદલાલ, રસમાં ગોરસ લીજે,
મેં હું બ્રખુભાણુનંદની, તુમ હો નંદજીકે લાલ.”

રાધા કહે છે કે હું બ્રખુભાનની બેટી છું ને તમે નંદજીના લાલ છો. બેજીનો આનંદ સરખો છે. મને ખીન કાજ શા માટે રોકો છો ? જો તમને બાંહી ગ્રહાની લાજ હોય તો રસમાં ગોરસ લો, એટલે ગોરસ તજીએ, તમને ભજીએ અને બ્રહ્મરસ પામીએ. એ ભાવ છે.

પદ ૯૩મું—“જળ ભરવા કેમ જાગી, કહાનો મારી કેડે પડયોરે,
મારગમાં વહાલો પાણીલાં માગે, સહીયર દેખતાં કેમ પાગી.”

આ પદના અર્થવાણું પદ શાંતિદાસનું છે. તેનું આ અનુકરણ જણાય છે. જીવો બૃ. કા. ભાગ ૬લો. શાંતિદાસનું પદ ૧૦મું પાન ૮૫૦ જેનું છેલ્લું ચરણ

“શાંતિદાસના પ્રભુ રસિક શિરોમણી, હરખે હરિગુણ ગાગી.”

મીરાં જમનાજીના જળ ભરીને લાવે એટલે મારગમાં સામે આવી પ્રભુ પાણી માગે “મને પા.” પણ સહીયરોના સાથમાં પાણી ભરીને પાણીઆરી આવે અને તેમની ભક્તિ એકઠી એટલે તેમની પાસે નહીં માગે અને માનીતી મીરાં-રાધા-પાસે માગે. તેથી મીરાં લજવાઈ જાય, અને સહીયરોના દેખતાં શે જવાય દેય ? આ સૌભાગ્ય દર્શન સૂચવે છે.

પ્રભુ પ્રીતિ માટે સહીયરોની સાથે પ્રાર્થના ભક્તિ કરવા કરતાં પણ એકાંતમાં હોય તો એક ચિત્તે એકાગ્રતા પૂર્વક કરેલી પ્રાર્થના સફળ થાય છે. એ ભાવ છે.

પદ ૯૪મું—“ભૂલી મોતનકો હાર, સખી તટ જમના કીનારે, મેં તો ભૂલી.
એક એક મોતી માંડ લાખ ટકાનું વહાલા, પરોવ્યું સુવર્ણ કેરે તાર.
—સખી.”

દંપતી સુખ વર્ણન. લાખ લાખ રૂપીઆના એકેક મોતીવાળી માળા સોહાગી પતિ ભોજરાજે સૌભાગ્ય ચિન્હ દર્શક પહેરાવેલી. પરંતુ વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થતાં હું તો તે ભૂલી-આ ભવસરિતા-જમનાને કીનારે-જમનામાં નહાતાં-સૌભાગ્ય રૂપી મોતનમાળ હવે સ્વપ્ન રૂપ માત્ર રહી. તે તટ જમના સાક્ષાત જોઈ તે મોતનમાળા વિસારી દઈ છું. મારો કીમતી હાર જમના

કીનારે નહ્ન થયો. જમડા મારા ભોજરાજ સ્વામીને ઉપાડી ગયા. તેના એકેક ખોલ, એકેક ગુણુ-એકેક સુખવૈભવ-લાખ લાખ રૂપીઆથી અધિકાધિક હતા. પણ તે જમનાને તટે જમનામાં સ્નાન કરતાં વિસારી મુક્યા છે.

“પરણ્યો હમારો પરમ સોહાગી, માર્યો છે મોહના બાણુ.”

એમ છતાં તેના મરણ બાદ ગિરધરલાલ અલૌકિક ધણીની મોહિણીમાં તેનું જ ધ્યાન મુક્તિપ્રદ છે. એ ભાવ છે.

પદ ૯૫મું—“જિઠ ચલે અખધૂત, મઢીમાં કોઇ ના ખીરાજે, જિઠ ચલે.”

આ પદ ભોજરાજના મરણ સમયનું છે. આ કાયા રૂપી મઢીમાંથી જીવરૂપી અખધૂત અદ્ભૂત રીતે ચાલ્યો ગયો. પંથી હતો તે પંથે પડ્યો. “ચેલો સાથી કોઇ ના સુધર્યા, સખહી નીવજ્યા કપૂત.” ભોજરાજના મરણ બાદ, સાંગાજી, રત્નસિંહ, વિક્રમાદિત્ય કોઇ સાથી ચેલા સુધર્યા નહીં, અને તેના જેવું સુખ આપવાવાળા નીવજ્યા નહીં. આપણી ગુજરાતની વિધવાઓના પણ એજ હાલ છે. તેનો વર પંચત્યને પામ્યો કે વહુ વિધવાનું પરવાર્યું-સાતડે સાત-મીડું મોટું. તમામ ધરકામ અને ગૃહવ્યવસ્થા તથા સહાય-મદદ કરી મરે, તેમ છતાં જેટલું દુઃખ તે નહીં વેઠે તેટલું ઓછું.

“ટૂટ તો ગયે ધરસૂત.” હે ગિરધરજી માંરે તો ગૃહસૂત તમામ તૂટી ગયું. હવે શું કરે? સ્વામી મરણ અને વૈધવ્ય વૈરાગ સૂચવે છે.

પદ ૯૬મું—“ઓ આવે હરિ હસતા, સજની, ઓ આવે હરિ હસતા, મુજ અખળા એકલડી જાણી, પીતાંબર કેડે કસતા.”

અખળાને સનાથ કરવા, સહાય કરવા, તેની પીડા જાણી તરત તેની વ્હારે ધાવા કટિબદ્ધ થતાં, પીતાંબર ગમે તે કારણે ઠીલું પડી જવા સંભવ હોય તો તેને તાણીને આંધતાં-ભોળા અને એકરસમાં ઝકભોળા ખાતા-બકતને માટે તો ભગવાન-ધ્યાતા અને ધ્યેય રૂપે એક ધ્યાનસ્થ થઇ જાય, અને બેજી નાચે તેમાં “પીતાંબર ગળલા” એ સ્થીતી આવે તો પીતાંબર સમાલી લેવા પ્રયત્ન થાય, પણ કાયારૂપી પીતાંબર કેડો છોડે સારે જ ગિરધારીજી નર્યા આત્મ સ્વરૂપે દેખા દેય. એ ભાનસ્થ ને ભાન આપવા માટે નથી. પણ એકલીને આત્મ સ્વરૂપનું ભાન આપવા તત્પરતા છે.

“હારે વહાલો હૃદય કમળમાં વસતા, ઓ આવે હરિ હસતા.”

પદ ૯૭મું—“આંખલડી વાંકી, અલખેલા તારી, આંખલડી વાંકી,”

પદ ૬૩ સાથે સરખાવો.

“ચાલવણીમાં વહાલે ચિત્ત હરી લીધાં, મોહનલાલે ભૂરકી નાંખી.”
એ મોહનલાલ કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નહીં. પણ ગિરધરલાલ પોતે જ. આ
પદ યુવાવસ્થાનું છે.

પદ ૯૮મું—“મેલોને માવા, મારગડો, મેલોને માવા,

વાટે ને ઘાટે રોકો શામળીઆ, હારે મારા પાલવડા રહાવા;

ગુણુ તો ગોવિંદના ગાવા.” પ્રેમ લક્ષણા લક્ષણુ છે.

પદ ૯૯મું—“હારે માયા શીદને લગાડી, ધૂતારે વહાલે, માયા શીદ લગાડી ?

માયા લગાડી વહાલા મ્હેલી ના જશો.

હાથમાં દીવડો મેં બાળકુંવારી વહાલા, હારે દેવળ પૂજવાને ચાલી.”

આને ૭૨માં પદ સાથે સરખાવો.

પરણીને રંડાવું પાછું. એ ભાવ છે. માટે મોહનજીના મુખડાની માયા
સારી. મનુષ્યની નહીં. પરંતુ મોહન પણ જો વિરહ આપી સતાવે તો ફરી
ફરી તેની પ્રાર્થના કરી તેનું પૂજન અર્ચન કરવું. આ પદ બાલ્યાવસ્થાનું
લખ્યું લાગે છે, અને પૂજન અર્ચન ભક્તિનું છે,

પદ ૧૦૦મું—“નારે આવ્યા વનમાં ફરીને, ઓધવળ વહાલો, નારે આવ્યા.”

આ પદ, પદ ૮ સાથે સરખાવો.

પદ ૧૦૧મું—“મને મળીઆ મિત્ર ગોપાળ, નહીં જાળીં સાસરીએ.”

આ પદ મીરાંનું ના હોય ક્ષેપક છે, પરંતુ એ આખું પદ હકીકત
રૂપે ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. કોઈ હર્યોગીનો મમત લાગે છે. પ્રભુનું ધર
જે મૂળ પિતૃગૃહ તે છોડીને દુનીઆદારી પ્રપંચ જે સાસરી તેમાં તો કદી
પણ નહીંજ જાળીં. એ પદ વલ્લભમતના કોઈ વૈષ્ણવનું હોય ?

“મને મળીઆ મિત્ર ગોપાળ, નહીં આવું સાસરીએ,”

મીરાંનું હોય તો “સંસારમાં પાછી નહીં આવું. ભક્તિમાં ભળી જાળીં”
એ ભાવ છે.

“સંસાર માં સાસરે ને વૈકુંઠ મારો વાસ,

લક્ષ્મીરાશી મારો ચૂડલો, મેં તો વર્યા ગોપાળલાલ નાથ. નહીં જાળીં સાસરીએ.”

યુવાન વિધવાઓને સંસાર તરફ વિરાગ કરવા તથા ભક્તિ તરફ ધ્યાન કરાવવાનો સફળેતુ છે. નહીં કે તેમને ના ફિકરી, બેદરકાર, નફરત, બેશરમી અને સ્વચ્છંદી બનાવવાનો બદ હેતુ હોય.

“સાસુ હમારી સુપુમણા ને સસરો પ્રેમ સંતોષ”

યોગ શાસ્ત્ર પદન સમયનું હોય.

“જેઠ જુગો જુગ જીવજો, પેલો નાવલીઓ નિર્દોષ.”

જેઠ તો બાપુ સારા, પતિનો પણ કાંઈ દોષ નથી.

“દીયેરને દોનુ હે દીકરી રે, દોનુ રાજકુમાર,

એકને સત્યુગ મોહી રહ્યો, રાણા દુજી રહી બ્રહ્મ ચાર.”

મીરાંબે દીએરની આ દીકરીઓને પણ સ્વમતની કરી હોય એમ લાગે છે.

“એકનો ગુર ગોવિંદજી, દુજકો હે સંસાર,

રાગ છાંડો ચિત્ર ફૂટને, બહાલા ગામડાં સોળ હમર.”

હે રાણાજી—રાજપાટ છોડી—ચિત્રવિચિત્ર ફૂટ—માથા ફૂટ—ઉપાધિને તિલાંજલી આપી—ચિતોડ (ચિત્રફૂટ)નો ત્યાગ કરી “ગિરધરલાલ ગોપાળલાલ ગોવિંદ”ની સેવા કરો. કે સોજો હમર ગામડાંની “વૃત્તિ” પ્રાપ્ત થાય.

પ. ૧૦૨મું—“કામ નહીં આવે નારે કામ નહીં આવે, પ્રભુ વિના તારે કામ નહીં આવે.”

આ પદ મીરાંબું ન હોય. મનુષ્ય અન્ન ખાઈ, તનમનનો શ્રમ વેડી, રત્ન પેડે જતન કરી પુત્ર મેળવે, તેને ક્ષણક્ષણ લાડ લડાવે, તેને માટે લાડીજી લાવે. એમ તૃણા પરંપરા વધતી ચાલી. પણ હરિચરણને શરણે સ્થાપિત થયો નહીં. એ ભાવ છે.

પડ ૧૦૩મું—“લેને તોરી લકડી, લેને તોરી કામળી, ગાયોતો ચરાવવા, નહીં જાળીં માવડલી.” માખણ બળભદ્ર ખાય, ને મને તો ખાડી છાશકે ?

“Might is right. Right may not be might.”

હે મા, તારી આપેલી લાકડીને કામળી પાછી લે હું તો ગાય ચરાવવા નહીં જાળીં. વૃંદાવનમાં મારગમાં મારા પગમાં તો ઝીણી ઝીણી

કાંકરી ખુંચે છે. સુદમા-સુદમ ને ઝીણું ઝીણું પણ ખુંચે. એવી યશ હીન ધેનુ ચરાવણ કરતાં હરિચરણ સેવા એજ મનુષ્યને માટે ઉત્તમ છે એમ શ્રી કૃષ્ણ યશોદાને કહે છે. સેવાથી મળે મેવા નવનીત પિયાળ મીઠું મીઠું નવનીત-માખણ આપે અને પુષ્ટિ આપી મસ્ત બનાવે.

પદ ૧૦૪મું—“વાગેછે રે, વાગે છે.”

આ પદ વાગેછે રે વાગેછે વૃદ્ધાવન મોરલી વાગે છે.”નું અનુકરણ છે.

પદ ૬ સાથે સંરખાવો.

“સસરો હમારો પરમ સોહાગી દીયેરીઓ છણુછણો દીલમાં દાઝે છે.”

સાંગારાણો સસરો તો અઘૂવીશ વાર પરણેલો સોહાગી-લગને લગને કુંવારો, પણ રાણો વિક્રમાદિત્ય દીયેર ઉછાંછળો પણ છણુછણો—“Saucy” છાલકો—છણુછણાટવાળો,

સસરો સાંગો જીવે છે. સાસુ કર્માવતી-કરમેતી જીવે છે. દીયર વિક્રમાદિત્ય પણ છણુછણાટ કરે છે. નણંદ ઉદ્યાપાઈ (પદ્મા) પણ જીવે છે. પણ આ સમયે પતિ નથી. એટલે આ પદ વેળા વૈધવ્ય હોતું જોઈએ. અને વૈધવ્યનો ખુણો પાળતાં આ રચાયલું હોય. કેમકે ભોજરાજના મરણ પછી બીજેજ વર્ષે સાંગારાણા મરણ પામે છે. આ પદ વૈરાગ્ય ભાવનાનો જન્મ સૂચવે છે.

પદ ૧૦૫મું—“એક દિન મોરલી બળાઈ, કનૈયા, એકદિન મોરલી બળાઈ.”

આ પદ મીરાંનું ન હોય. કોઈ અન્ય કવિનું છે.

“મોરલીના નાદે મેરો મન હરલીનો” એમ નાદની સુરતા ઊડી. હૃદયોગ સૂચક છે.

“શર્વરી તો વળી સ્તંભ બઈ હે, ચંદ્ર ગયો છુપાઈ.” શર્વરી એટલે રાત એ બોલ મીરાંને અપરિચિત તો નહીં હોય. મોરલીના નાદે સહુ સ્તબ્ધ તલ્લીન થઈ ગયાં છે. એ ભાવ છે.

પદ ૧૦૬મું—“આરત તોડો રે પિયા મોરી આરત તોડી.”

આ પદમાં વૈધવ્ય પછીનું હરિકીર્તન દીસે છે. વૈરાગ્ય ભાવ છે. હોંસ ઉમેદ આરત સખ તૂટ ગઈ છે. હવે હરિ તારી ભક્તિમાં રતિ અને આરતી સીવાય અન્ય કંઈ રહ્યું નથી.

“આ તનકો દીવડો કંઈ રે, મનસા કંઈ બત્તી,
તેલ જલાવું પ્રેમના, નીશ્વદીન પ્રેમકું રોતી.
પટીયા પાડું પ્રેમના, મોતી “માંગ” સમાઈ,
પીયા તેરે કારણે, ભર જ્યેખન વાઈ.”

પતિ પાછળ હરકંઈ કંઈ. તનધન યૌવન સખ દર્શી વારી. પરંતુ સૌભાગ્યસુખ
ગયું તે ગયું. હવે તો હે ગિરધરલાલ તમે એક છો તે

‘મીરાંબાઈ પ્રેહની વ્યાકુળ, અપની કર લીજો.”

પદ ૧૦૭મું.—“રાખોરે શ્યામ હરિ લજ્જા મોરી.

ભીમ હી બેડે, અર્જુન હી બેડે, તેણે મારી ગરજ ન સરી.”

“ભીમ” જેવા સાંગા રાણા પણ છે. “અર્જુન” જેવા સકળ સુખ
ભોગ વૈભવદાતા જેવા ભોજરાજ પણ હતા. પરંતુ તેણે મારી ‘ગરજ’ના સરી.

“ગરૂંડે ચડી ગોવિંદજી રે આવ્યા. ચીરના તો વહાણુ ભરી.

ભીમ અર્જુન સૌએ જોયા કીધું. આ કાયામાં ભીમ અર્જુન વગેરે સખળ
વૃત્તિઓથી કંઈ વળ્યું નહીં. પણ ગોવિંદજીએ તને દ્રૌપદી (મીરાં)ને દુર્યોધન
(વિક્રમાદિત્ય)થી છોડવી પોતાને શરણે લીધી-અહંભાવ-ક્ષુલ્લક-છાછરો ભાવ
છોડાવી પોતાની ભક્તિ કરાવી જેથી હું ઉગરી-એ ભાવ છે.

પદ ૧૦૮—“માર્યા છે મોહના બાણુ, વાલીડે અમને, માર્યા છે મોહના
બાણુ” આ પદ, પદ ૫૬ સાથે સરખાવો.

“તમારી મોરલીએ મારા મનડાં વિંધાયાં, વિંધાયાં તન મન પ્રાણુ,
ચાલીડે અમને” પ્રભુની અમને મોહિણી લાગી છે એ ભાવ છે.

પદ ૧૦૯મું.—“વારેવારે કોને કહીએ, દીલડાની વાતો.”

આ સાથે પદ ૬૨ સરખાવો.

“આગે તમે બોલડા બોલ્યા, મારા રાજ” દંપતી રનેહના, સંધવા
સમયના અનુસ્મરણુ છે.

“વૃંદાવનથી સાલુડા લાવ્યા, રાધાજીને કાજ,

પહેરી ઓઢી મહેલે આવ્યા, રીઝયા શ્રી મહારાજ.”

દંપતી પ્રેમની સ્ત્રી કલ્પના છે. શ્રી કૃષ્ણ સત્ભામાને મનાવવા પારિ-
જાતકનો છોડ રોપાવે. રાધાજીને માટે સાલુડા લાવે. પોતે પહેરી ઓઢી

સાબસળ સાલંકાર શણુગારાઈ પધારે. એ સર્વથી મહારાજ શ્રી ગિરધરલાલ સૌને રીઝાવી પોતે પણ રીઝે. એ ભાવ છે. એમજ સરજન હાર સંધિને સુંદર શૌભાવી પોતે ખલકનો સ્વમ ખેલ ખેલી રહ્યા છે.

૫૬ ૧૧૦મું.—“નાવ રીસાયોરે, બેની મારો, નાવ રીસાયો”

આ પદમાં “રનેહીના સોણુલાં આવે સાહેલી”નો ભાવ છે. સૌભાગ્ય સુખનું અનુ સ્મરણ છે.

“ચોરામાં જોયો, ને ચૌટામાં જોયો, ફળીયાં જોયાં ફરી ફરીને, હાથમાં દીવડોને, ઘેરેઘેર જોતી, જોતી અતિધણું રેતી.”

રેતી તેથી નહીં જોતી. જોકે જોતી નહીં તેથી રેતી. આંખમાં આંસુથી દૃષ્ટિ અંધ થઈ જાય. સ્વપતિ મરણથી પ્રેમ વિરહી મીરાં સ્મરણ કરી સર્વત્ર દુઃખે, દમયંતી નળને દુઃખતી તેમ, પરંતુ એનું શું વળે ? એના હાથમાં “લૌકિક પ્રેમ”નો દીવડો હોય ત્યાં લગી પતિના વિયોગ વિરહ રોય. પરંતુ સર્વ વ્યાપી ગિરધરલાલના ચરણ કમળમાં ચિત્ત દેતાં નાવલી-આની રીસ વિરહ ભાવ ભાંગી જાય. અને ભવોભવનું દુઃખ પણ ભાંગી જાય. એ ભાવ છે.

૫૬ ૧૧૧મું—કનૈયા બલ જાઈ, અખ નહીં બસુંરે ગોકુલ મેં.”

આ પદ મીરાંનું ન હોય. ચિત્તોડ ત્યાગ વેળા રાણા વિક્રમાદિત્યને ઉદ્દેશેલું સંભવે.

“સોનેકી બંસરી, રૂપેકી જંજીર, ગાવે બળવે કહાનજી, તટ જમના કે તીર.” જમના કે નીરતીરે બંગલા બનાવું.....અખ કોઈ મત પડોરે મેરે ખ્યાલ.”

‘મેં દીવાની પ્રેમની મને કોઈના છેડો રે’ એનું અનુકરણ છે. હવે માફ નામ દેશો નહીં. હવે તો બસ, “મીરાં કે પ્રભુ ખ્યારે ગિરધરલાલ”

૫૬ ૧૧૨મું.—ઝટ ધ્યો મેરો ચીર મોરારી.” આ પદ Excellent છે.

એને ૫૬ ૧૪ સાથે સરખાવો

“લે મેરો ચીર કદમ ચડ બેઠો, મેં જલખીચ ઉઘાડી,

ઉભી રાધા અરજ કરતહે, ચીર દિયો ગિરધારી.”

રાધાની-મીરાંની-પ્રાર્થના કરવાની-ભજન કરવાની Posture ઉભી ઉભી અરજ કરે મીરાં રાંકડીરે ઉભી ઉભી. એથી એમ સમજવાનું નથી કે તે એસીને ભજન કર્તાન કરતી નહતી. ઘણું ખરું એડી એડીજ ભજન પૂજન સેવા કરતી. પ્રભુ શો રસ્તો બતાવે છે ?

“જો રાધા તેરો ચીર ચાહવત હો, જલશે હોજા ન્યારી.”

જોતું જડથી ન્યારી થઈ ચૈતન્ય ભાવે નિર્વિકારી થાય, અથવા તો જળ-ભવસાગરથી-ભેદભાવથી ન્યારી થઈ પ્રભુ ભાવમાં લીન થાય તો તને તારા અસલ સૂક્ષ્મ-Ethoric ચીર-સૂક્ષ્મ શરીરાદિ દીવ્ય અમર દેહાદિ પાછાં મળે. પરંતુ રાધા-મીરાં-“જીવ” કહે છે કે:—

“જલસે ન્યારી કહાના કષ્ટુએ ના હોઈગી, તુમ હો પુરૂષ હમ નારી.”

આ લૌકિક વ્યવહાર આવશ્યક છે. પણ અંતરમાં જો એ ભેદ ભાવ સિદ્ધ થઈ જાય તો ભેદ છે ત્યાં વેદ શું કરે ? ને વેદાંત પણ શું કરે ? ત્યાં લગી પ્રભુ અને બ્રહ્મા સમીપ છતાં દૂર ભાસે. માટે આ પદમાં રાધા પ્રભુથી હારી-પ્રભુને વશ થઈ ભેદ તજી નિર્દોષ અભેદાનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.

“મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ, તમ જીતે હમ હારી.

ચરન પર જાઉં બલિહારી.”

પદ ૧૧૩મું.—“ભજન ભરોસે અવિનાશી, મેં તો ભજન ભરોસે.”

અવિનાશીના ભજનના ભરોસા પર હું તો પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી એડી છું. “રાખ ભરોસો રાધા વરનો” એ ભાવ છે.

“જપ તપ તીરથ કષ્ટુએ ન જાણું. વેદ પઢ્યો ન ગઈ કાશી.”

આ પદ જો મીરાંનું હોય તો, મીરાંનું પોતાનું Admission છે કે હું તો વેદ પણ પઢી નથી. પંડીતાએ નથી. ને કાશી પણ ગઈ નથી. એક ભજનાનંદી અપ્પળા છું. અને ભજન તથા ભક્તિને વશ ભગવાન છે, એવી શ્રદ્ધાથી ભગવાન મારી સાથે વાત કરી મારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર અવશ્ય આપે છે. આ પદનું આ “ચરણ” જોતાં.

“કાશી નગરના ચોકમાં, મને ગુર મળ્યા રોહીદાસ” એ ચરણ મીરાંનું ન હોય. પરંતુ એમાં સંત કબીરના પદની ઢાંચા હોવાથી રૈદાસના

શિષ્ય વર્ગમાંથી કોઈ એ રૈદાસનું તથા તેના દ્વારા કપીરનું મહાત્મ્ય વધારવા એ પાછલું ચરણ લખ્યું હોય. ગમે તેમ હોય પણ સંત રૈદાસ (રોહીદાસ) મીરાંના સદ્ગુર હતા, એ વાત તો નિઃસંદેહ છે. પછી તે કાશીમાં નહીં તો, અન્ય સ્થળે મળ્યા હોય.

પ્રકરણ ૧૨મું

નકલી પદો—વગેરે સામાન્ય ટીકાસાર.

૧. સાધુ સંતોએ પોતાના પદો મીરાંબાઈના નામની છાપ નાંખી પ્રચલિત કર્યા છે. તેવા નકલી પદો શોધી કાઢવા મુશ્કેલ પડે છે. પરંતુ તેની ભાષા શૈલી વગેરે પરથી સૂક્ષ્મ નજરને તે નિરાળાં દેખાઈ જાય છે.

૨. કેટલાંએકે સુરદાસ કવિ વગેરેના પદોમાં તે તે નામ બદલી તેની જગ્યાએ “મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ” લખી કાઢ્યું છે. એવા નકલી પદો વીણી કાઢવા કઠણ પડે.

૩ મુનસી દેવી પ્રસાદજી મહિલા મૃદુ વાણીમાં લખે છે કે:— મીરાંના પદો ગવાય છે તેમાં અસલી થોડાં અને નકલી બહુ છે.

૪. એકવાર જોધપુરના મહારાજ માનસિંહજીની સભામાં એવા નકલી પદો ગવાઈ રહ્યાં હતાં. જે સાંભળતાં એકે પ્રશ્ન કર્યો કે આ પદોમાં રાણાજીને મીરાંના પતિ બનાવીને દુર્વચનો કહેવડાવ્યાં છે તો, અને એ મીરાંની કૃતિ હોય તો, મીરાં સ્વર્ગે ગઈ હશે કે નરકે? પદે પદે પતિનિંદા કરનારને કયું સ્થળ હોઈ શકે? એના ઉત્તરમાં કવીન્દ્ર જોશી શંભુદાસજી બોલ્યા કે: મીરાંબાઈ તો પતિવ્રતા મહાસતી હતાં. તેની ઉક્તિમાં આવો બકવાદ સંભવે નહીં મીરાંની ગીત ગોવિંદની ટીકા જોધપુરથી મંગાવી વાંચી જુઓ જેથી મીરાંનો આશય અને આચરણ સ્પષ્ટ જણાશે.

૫. જોધપુરના મહારાજ માનસિંહજીએ એ વાતની ખાત્રી કરી લીધી, તો તે વાત સત્ય જણાઈ. રાવરાજ શ્રી માનસિંહજીના પુત્ર કાંચન કવિ રાવ રાજજી શ્રી મોહનસિંહજીએ અસલી પદોનો સંગ્રહ કર્યો છે, તેઓ શ્રીનો દેહાંત સં. ૧૮૫૭માં થયો.

૬. મેરઠમાં પંડિત ઇશ્વરી પ્રસાદે સં. ૧૯૬૨માં પ્રકટિત “મીરાંબાઈ કે ભજન”ની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે કે પુસ્તકો વધુ વેચાય એવી લાલચમાં અન્ય કવિઓના ભજનોમાં છાપ બદલી મીરાંની છાપ નાંખીને ઘોખા બાજી કરવામાં આવી છે.

૭. કબીરના એકાદ પદમાં મીરાંબાઈનું નામ જોઈ રા. ભાનુસુખરામે મીરાંબાઈ કબીર પહેલાં હોવાનું અનુમાન્યું છે. પરંતુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી તેવું પદ કૃત્રિમ જણાયું છે.

૮. નામ પરિવર્તન કરાયાના ઉદાહરણમાં “વરીઓ વરીઓ મેં ગિરધરલાલ” એ પદ (૧) “વરીઓ શામળીઓ વરીઓ” એ દયારામનું પદ છે. તેમજ. (૨) મેરો તો ગિરધર ગોપાળ, દૂસરો ન કોઈ. “એ પદમાં સુરદાસના પદની છાંયા છે, વળી” (૩) ભોળા નાથ દિગંબર એ દુઃખ મેરો હરો” એમાં છેલ્લી પંક્તિમાં “મીરાં કહે પ્રભુકો યશગાવત, શીવજી કે પૈયા પરો રે.” એમ ફેરવી મીરાંનું નામ નાંખેલું હોય એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

૯. ‘કાને કાંકર મોહે મારી રે’ એ પદ “કાને ગાગર મેરી ફેરી” એવા નરસિંહ મહેતાના પદનું અનુકરણ હોય.

૧૦. એ ઉપરાંત જે પદોમાં રાણાને સ્વપતિ કહી ઉક્તિઓ કરી છે, તે સર્વે પદ ક્ષેપકજ છે.

૧૧. મીરાંની કવિતા ઉત્તમ પ્રકારની ગણાય તેવી છે. તેમાં ખાસ હિંદી ભાષાના પદોમાં રસ હીક સમાયો છે. રા. તનસુખરામ એના દૃષ્ટાંત તરીકે:—

(૧) આજ અનારી, લે ગયો સારી (સાડી), ખેડો કદમકી ડારીડારી.

(૨) આવત મેરી ગલીયનમેં ગિરધારી, મેં તો છુપી હું લાજકી મારી.

(૩) જો તુમ તોડો પીયા મેં નહીં તોડું,

(૪) સુરજસ્વામી પનીઆ ભરન કેસે જાઉં, મેરી મેદીયાં કો રંગ ઉડગાય.

(૫) એરી મેં તો દર્દ દિવાની મેરા દર્દ ન જાને કોઈ.

વગેરે પદો દર્શાવ્યા છે.

૧૨. હિંદી ભાષાના વિદ્વાન વિવેચકો ઇ. સ. ના સોળમાં શતકના ચાર મુખ્ય કવિ સુરદાસ, જયસી, કૃપારામ, અને મીરાંબાઈને ગણે છે.

૧૩. રા. તનસુખરામ કહે છે કે:-મીરાંના પદોની વાણી વનિતા યોગ્ય, લલિત, કોમળ, મધુર મીઠી અને રસિક છે. એની કવિતા ઉપર સ્વાભાવિકતા, સરસતા, અને સ્નેહલતાની છાપ સ્પષ્ટ દીસે છે.

૧૪. એ પ્રમાણે નાનાવિધ ગુણ સંપત્તિને ધારતી મીરાંબાઈની કવિતા “યોગ્યતમનું ચિરંજીવિત્વ” એ ન્યાયે જીવંત ઉદાહરણ છે.

૧૫. મીરાંબાઈનો સંબંધ જન્માદિ કારણથી મારવાડી ભાષા સાથે, વિવાહ કારણથી મેવાડી ભાષા સાથે, વૃંદાવનનિવાસ દ્વારા વ્રજ ભાષા સાથે, અને દ્વારકામાં સ્થિતિ નિમિત્તે ગુજરાતી ભાષા જોડે (સામાન્ય ગૃહકેળવણીથી માંડીને ગુજરાતી ભાષા સાથે અભ્યાસદ્વારા તથા ગુર્જર સંતસમાગમથી.) થયો હતો. તેથી એ ચાર ભાષાઓમાં મીરાંની કૃતિઓ છે. અને કેટલાકમાં તે તે ભાષાઓનું મિશ્રણ પણ જોવામાં આવે છે. ગુજરાતી કવનો ધણું છે. પરંતુ સર્વોત્તમ ગુજરાતી ભાષા મીરાંની પોતાની છે કે કેમ એ નિશ્ચયાત્મક કહેવાય નહીં.

૧૬. મીરાંની કવિતા શૈલી સુંદર સરસ અને સુશીલ-તા યુક્ત છે. કેમકે મીરાંબાઈ પોતે સુશિક્ષિત, બુદ્ધિમાન અને પંડિતા હતી.

૧૭. મીરાંની કવિતામાં પ્રાધાન્યે ભક્તિરસ છે. જે શાન્ત રસનું એક સ્વરૂપ છે. મીરાંનું મનજ ભક્તિમય હતું. એના પદોમાં ગિરધરના ગુણ, અને જગતના પદાર્થો પર વિરાગ પ્રગટ ભાસી નીકળે છે. તેની કેટલીક કવિતામાં વિલાસના ભાવો પણ છે. પરંતુ તે યુવાવસ્થાના નિર્દોષ ભાવો છે. અને સૂક્ષ્મ શૃંગાર રૂપે છે. પણ તે અલૌકિક પ્રત્યે હોવાથી ઉલટા કવિની કૃતિને શોભા આપે છે.

૧૮. રા. તનસુખરામ વિશેષ જણાવે છે કે:-મીરાંએ જે નીતિના પદો લખ્યાં છે, તેવાં પદો તેના પૂર્વે સંસ્કૃતમાં જયદેવે (સં. ૧૨૫૦), ળંગાણીમાં મૈથીલ વિદ્યાપતિ ઠક્કુરે (સં. ૧૫૧૨), અને ગુજરાતીમાં નરસિંહ મહેતાએ (સં. ૧૫૦૦) રચ્યાં છે. અને તે “સર્વ” કવિતા મોડી બહેલી મીરાંના પરિચયમાં આવેલી હોવીજ જોઈએ. (જો તેમ નહીં હોય તો મીરાં આટલાં બધા ગુજરાતી અને તે વળી ઉત્તમ શૈલીમાં કેવી રીતે લખી શક્યા એ ગંભીર પ્રશ્ન થઈ પડે.)

૧૯. મીરાંએ કવિતા, યશ કે ધનને સાર, વ્યવહાર કે પુણ્ય સાર લખી નથી. પરંતુ તેના હૃદયમાં જે ભક્તિ વ્યાપી રહી હતી તેનું તે સ્વાભાવિક પરિણામ હતું. જેમ તેનું તન સદાકાળ ગિરધરજીની સેવામાં તદ્દરૂપ રહેતું, જેમ તેનું મન ગિરધરજીની ભક્તિમાં મગ્ન અને લગ્ન રહેતું, તેમ તેની વાણી પણ તેજ ગિરધારીના વર્ણનમાં કૃતકૃત્યતા પામતી હતી.

૨૦. રા. ભાતુસુખરામ મીરાંબાઈની કવિતાના બે ભાગ પાડે છે. જ્ઞાનભક્તિ અને ભક્તિશૃંગાર. એ વિભાગો પાડો વા ન પાડો, પરંતુ મીરાંના ઘણાખરાં પદોમાં ભક્તિપ્રધાન છે. અને શૃંગાર ગૌણ છે, મીરાંની કવિતામાં જ્ઞાનભાગ જેવામાં આવતો નથી એમ તો અમારું મંતવ્ય નથી. જ્ઞાનવિનાના ભજનોથી-પછી તે સગુણ હો કે નિર્ગુણ હો-મુક્તિ અસંભવિત છે.

૨૧. ગુર્જર ભાષામાં મીરાંબાઈની પંક્તિની અવર કવિતા મીરાંની પહેલાં થઈ ગયલા નરસિંહ મહેતાની કૃતિમાં તથા મીરાંની પછી થયલા દયારામભાઈની કૃતિમાં જણાઈ આવે છે. દયારામની કૃતિ લૌકિક શૃંગાર મૂલક છે. નરસિંહ તથા મીરાંની કવિતા અલૌકિક શૃંગાર મૂલક છે. તેમાં પણ મીરાંની કવિતા “મધુર ભાવ”મયી છે. અન્યસર્વના ત્યાગ પૂર્વક ઇશ્વરની પતિરૂપે ભક્તિ, એ મીરાંના કાવ્યનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં મીરાંએ ગિરધરજીને પોતાના વર કહ્યા છે, ત્યાં તે શબ્દ પરિણેતાના વાચ્યાર્થમાં નથી. (હોઈ શકે પણ નહીં). પરંતુ ઉપાસ્યના લક્ષ્યાર્થમાં જ છે. નરસિંહ મીરાં દયારામ આદિના પદોમાં રાધા કૃષ્ણને નાયિકા નાયક ગણ્યાં છે. એ ઉમય મધ્યેનો શૃંગાર પરકીયા વિષયક છે, પરંતુ એ પદો નો ઉદ્દેશ અનીતિ હોવાનું મંતવ્ય અતલસ્પર્શી-ઉપલકીયું-છે. એકંદર નિરીક્ષણ કરતાં એ પરમાનંદ પ્રાપ્તિનું નિર્દોષ સાધન હોવાનું જણાઈ આવશે. પ્રેમ ભક્તિ એટલે પરકીયાનો જેવો પ્રિયતમ ઉપર પ્રેમ હોય છે, તેવો પ્રેમ ભક્તે ઉપાસ્ય ભગવાન પર રાખવો. જેથી અંતે અભેદભાવ સિદ્ધ થાય છે. પાદ સેવનાદિ આત્મ નિવેદન ભક્તિ યદી પરમેશ્વરમાં અમરત્વ સિદ્ધિ અને આ લોકમાં પ્રસિદ્ધિ રૂપે પ્રસરે છે.

પ્રકરણ ૧૩મું

પરિશિષ્ટ ૧.

	સંવત	ઇ. સ.
મારવાડમાં રડોડનું રાજ્ય સ્થાપ્યું	૧૪૫૨	૧૩૯૫
રડોડ જોધાજીએ જોધપુર સ્થાપ્યું	૧૫૧૫	૧૪૫૯
રાવ હુદાજીનો જન્મ	૧૪૯૭	૧૪૪૧
હુદાજીએ મેડતા સ્થાપ્યું	૧૫૧૮	૧૪૬૨
ચિતોડનો રાજ્યધાની રૂપે લાગ	૧૬૨૪	
જોધાજીનું મરણ	૧૫૪૫	
કુંભાજીનું રાજ્યારોહણ	૧૪૧૯	
કુંભાજીનું મરણ	૧૪૭૫ થી ૧૫૨૬ સુધીમાં	
સાંગાજીના પિતા રાયમલજીનું રાજ્યારોહણ	૧૫૩૦ થી ૧૫૬૬ સુધીમાં	
સાંગાજીનો જન્મ	૧૫૩૯ વૈશાખ વદ ૯ તા. ૧૨-૪-૧૪૮૨	
સાંગાજીના લગ્ન (૨૮ વાર લગ્ન થયાં)		
સોલંકી રાયમલની પુત્રી કુંવરબાઈ સાથે	૧૫૫૮ ?	
સાંગાજીનું રાજ્યારોહણ	૧૫૬૬ જેઠ સુદ ૫ તા. ૨૪-૫-૧૫૦૯	
સાંગાજીનું બાબર સાથે યુદ્ધ	૧૫૮૪	૧૫૨૭
સાંગાજીનું મરણ	૧૫૮૪	૧૫૨૭
કરમેતીનું મરણ	૧૫૯૨	
બાહાદુરશાહનો ચિતોડ પર હુમલો	૧૫૮૮	
રાણા રત્નસિંહનું રાજ્યારોહણ	૧૫૮૪	
વિક્રમાદિત્યનો જન્મ	૧૫૭૪	
વિક્રમાદિત્યનું રાજ્યારોહણ	૧૫૮૮	
વિક્રમાદિત્યનું મરણ	૧૫૯૨-૯૩	
રાણા ઉદયસિંહનો જન્મ	૧૫૭૮ બાદરવા સુદ ૧૨	
ઉદયસિંહનું રાજ્યારોહણ	૧૫૯૪	૧૫૩૭
ઉદયસિંહનું વૃંદાવન તથા દ્વારકાગમન	૧૬૨૬	

ઉદયસિંહનું મરણ	૧૬૨૮	૧૫૭૨
જેઘરપુરના રાવ માલદેવે મેડતા લીધું	૧૬૧૦ થી ૧૬૧૬ સુધીમાં	
અકબરનો ચિતોડનો ઘેરો	૧૬૨૪	
અકબરનો જન્મ	૧૫૯૯	
અકબરનો પટ્ટાભિષેક	૧૬૧૨-૧૩	
તુળસી રામાયણ આરંભ	૧૬૩૧	
તુળસી મરણ	૧૬૮૦	
જેપોરના માનસિંહે ચિતોડ લીધું	૧૬૩૩	
જેપોરના રાજાએ બંધાવેલા એક કરોડ એંસી લાખના		
મંદિરમાંનો રાધાકૃષ્ણ મૂર્તિલેખ (મીરાંની મૂર્તિનો)	૧૬૧૧	
ગીત ગોવિંદ પર કુભાની ટીકા	૧૪૯૬	
જયદેવે સંસ્કૃતમાં કરેલા પદો	૧૨૫૦	
મથીલ વિધ્યાપતિ ઠંકુરના પદો	૧૫૧૨	
ગુજરાતીમાં નરસિંહના પદો	૧૫૦૦	
વીરમજીનો જન્મ	૧૫૩૪	૧૪૭૭
વીરમજીનું મરણ	૧૬૦૦-૧	
રત્નસિંહનો જન્મ	૧૫૫૩ વૈશાખ વદ ૮ મુન્શી	
	૧૫૬૦ ?	
	૧૫૩૬	૧૪૭૯
રત્નસિંહનું મરણ	૧૫૮૩	
રાણા રત્નસિંહનું રાજ્યારોહણ	૧૫૮૪ માહા સુદ ૧૫ તા. ૫-૨-૧૫૨૮	
રાણા રત્નસિંહનું મરણ	૧૫૮૮	
દાદા રાયમલજીનું મરણ	૧૫૮૩	
જયમલનો જન્મ	૧૫૬૪ આશો સુદ ૧૧ તા. ૧૭-૯-૧૫૦૭	
જયમલનું રાજ્યારોહણ	૧૬૦૦	
જયમલનો મેડતા લાગ	૧૬૧૧	
જયમલનું મરણ	૧૬૨૪	
ભોજરાજનો જન્મ	૧૫૫૭	
ભોજરાજનું મરણ	૧૫૭૮ થી ૧૫૮૧ સુધીમાં	
	૧૫૮૦ ?	૧૫૨૧-૨૨

મીરાંનો જન્મ	૧૫૫૫ થી ૧૫૬૦ સુધીમાં	
	૧૫૫૯ ?	
મીરાંના લગ્ન	૧૫૭૩ ?	
	૧૫૭૬	૧૫૧૯
મીરાંનો ચિતોડ સાગ-મેડતાગમન	૧૫૮૮	૧૫૩૨
મેડતા ને કષ્ટ	૧૫૯૫ થી ૧૬૧૮	
જીવ ગોસ્વામી (૩૫ ગોસ્વામી)	૧૫૪૧ થી ૧૫૮૯	
મીરાંનું ટુંદાવનગમન	૧૫૮૯-૯૦	૧૫૩૩
મીરાંનું દારકાગમન	૧૬૨૩	
ભૂરીદાન લિખિત મીરાં મરણુ	૧૬૦૩	
ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્ર, લિખિત મીરાં મરણુ	૧૬૨૦ થી ૧૬૩૦ સુધીમાં	
મીરાંનું મરણુ ૬૫-૬૬ની વયે	૧૬૨૪ થી ૧૬૨૭ સુધીમાં	૧૫૬૮ થી ૭૧ સુધીમાં
મીરાંનો ઉદયસિંહ સાથે ઉપલક બનાવ	૧૬૧૬	

પ્રકરણ ૧૪મું

પરિશિષ્ટ ૨.

રા. તનસુખરામ ત્રિપાઠી વગેરેના લેખમાંથી તેને આધારે નીચેની મતલબના પરિશિષ્ટો-૨થી ૧૫ સુધીના આપ્યા છે.

મીરાંબાઈને વિશે જાણવાના પુસ્તકાદિ સાધનો.

૧. આઈને અકબરી તથા જહાંગીરનામાં મીરાંબાઈનું નામ નથી. પણ મારવાડ તથા મેવાડના ઇતિહાસમાંથી મીરાં સંબંધી ઉપયોગમાં આવે એવી હકીકત મળી આવે છે.

૨. મીરાંબાઈના કેટલાંએક પદો. જે કે તેમાંના કેટલાંક પદો મીરાંની છાપ વાળા છતાં કોઈ બીજાઓએ બનાવી મીરાંનું નામ આપીને ચલાવ્યાં હોય એમ માનવા કારણ છે.

૩. નાભાજીકૃત ભક્તમાળા સં, ૧૭૦૦.

૪. તે ઉપર પ્રિયાદાસકૃત દીપા. સં. ૧૭૬૯.

૫. દયારામકૃત મીરાંચરિત્ર.

૬. રાધાબાઈકૃત મીરાં મહાત્મ્ય (સં. ૧૯૦૦)
૭. દયારામકૃત ભક્તવેલ. જેમાં વિષપાનનો ઉલ્લેખ છે.
૮. રાધાકૃષ્ણદાસકૃત ભક્ત નામાવલી.
૯. દયાબાઈ નામે એક સાધ્વી સં. ૧૭૬૫થી સં. ૧૮૧૮ સુધીમાં થઈ ગઈ. તેની વિનય માલિકા. જેમાં વિષપાનનો ઉલ્લેખ છે.
૧૦. ધના ભગતના “રામબાણુ વાગ્યા હોય તે જાણે” પદમાં વિષપાનાદિનો ઉલ્લેખ છે.
૧૧. ચંદ્રદત્તકૃત સંસ્કૃત ભક્તમાળ ૧૨૬ સર્ગની. જે મુખ્યત્વે હિંદી ઉપરથી છે.
૧૨. કર્નલટોડકૃત રાજસ્થાન સં. ૧૮૮૫. એણે મીરાંને રાણા કુંભની પત્ની હોવાનું લખ્યું છે તે ભૂલ છે. એમાં પતિ સાથે અણુબનાવની વાત નથી.
૧૩. શિવસિંહકૃત “શિવસિંહસરોજ” તેમાં “મીરાંનું જીવન” છે.
૧૪. બાબુ કાર્તિક પ્રસાદ ખત્રીએ સં. ૧૯૫૫માં “મીરાંબાઈકા જીવન-ચરિત્ર” પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. બીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯૬૦માં પ્રકટ થઈ છે.
૧૫. મુનશી દેવી પ્રસાદે સં. ૧૯૫૫માં “શ્રીમતી મીરાંબાઈકા જીવન-ચરિત્ર” નામે લેખ પ્રકટ કર્યો છે. તે અતિ પરિશ્રમપૂર્વક બહુ શોધખોળથી રચાયો છે. જોધપુરના ન્યાયાધીશ હોઈ, સંસ્કૃત ફારસી સંસ્કૃત વગેરે ભાષાનું સાદું જ્ઞાન ધરાવતા હોઈ, એમણે શાહજહાંનામા, ઔરંગઝેબનામા વગેરે લેખો પ્રકટ કર્યા છે. આ ગ્રંથ અને બૃ. કા. દો. ભાગ ૭માં ગુર્જર સાક્ષર રત્ન સાહિત્ય સેવક રા. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીનો “મીરાંબાઈ”નો લેખ આધારભૂત અને વિશ્વાસનીય છે. રા. તનસુખરામનો લેખ વાચકે તત્ર જોઈ લેવો ઇષ્ટ છે.
૧૬. મુનશી દેવી પ્રસાદની “મહિલામૃદુ વાણી.”
૧૭. કવિ નર્મદા શંકરનું નર્મગદ્ય. જેમાં મીરાંબાઈ વિષે લેખ છે.
૧૮. મગનલાલ નરૈતમદાસ પટેલકૃત મહાજનમંડળ.
૧૯. એમનો ભક્ત પ્રકાશ.
૨૦. વિશ્વનાથ કેશવજી ત્રિવેદીકૃત સતીમંડળ.
૨૧. તા. ૨૩-૫-૧૯૦૩ના મુંબઈ સમાચારમાં એક લેખ આવેલ છે તે.

૨૨. “ધીધન્ડીઅન ઓટીકવેરી” આગસ્ટ ૧૯૦૩ના અંકમાં એમ. મેકોલિફ લખેલો લેખ. જે હિંદી ભક્તમાળ તથા નાગરીદાસકૃત પદસંગ્રહ માળા પરથી લખેલો જણાય છે.

૨૩. રા. ન્હાનાલાલ દલપતરામ. એમ. એ.નો મીરાંબાઈનો લેખ.

૨૪. રા. આનંદશંકર ધ્રુવના “વસંત”માં સં. ૧૯૬૧ના શ્રાવણ તથા ભાદરવાના અંકમાં “નરસિંહ અને મીરાં”નો લેખ,

૨૫. રા. ભાનુસુખરામ નિર્ગુણરામ મહેતાએ “વસંત” સં. ૧૯૬૪ના અષાઠ, શ્રાવણમાં, “મીરાંબાઈ”નો લેખ પ્રકટ કર્યો છે.

૨૬. ભરૂચના જાણીતા રા. કનૈયાલાલ મુનશીએ “મીરાંબાઈ ધ પોયે-ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાત” નામનો અંગ્રેજી લેખ ઇંગ્લીશ “ધસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ”ના ૧૯૧૦ના આગષ્ટના અંકમાં પ્રકટ કરેલો છે.

૨૭. રા. નારાયણ હેમચંદ્રકૃત આર્ય રમણી રત્ન ભાગ. ૧લો. હિંદીમાં છે.

૨૮. એમ. એચ. વિદ્યસનકૃત રીલીજ્યસ સેક્ટસ Sects ઓફ ધ હિંદુઝ.

૨૯. ડૉ. ચિયરસન લિખિત “વર્નાક્યુલર ધન્ડીઅન લિટરેચર.”

૩૦. રા. ગોવર્ધનરામકૃત “કલાસિકલ પોયેટસ ઓફ ગુજરાત.

૩૧. રાજા રઘુરાજ સિંહની ભક્તમાળા.

૩૨. નાગરીદાસજીની પદપ્રસંગ માળા.

૩૩. સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજ મેગેઝીનમાંનો “એની ખેસંટ”નો લેખ.

૩૪. રા. મનસુખરામ કૃષ્ણમુખરામ મહેતાકૃત “ગુજરાતના કવિઓ અને તેમની કવિતા.”

૩૫. પ્રયાગમાં “અબ્યુદય” (તા. ૧૭-૩-૧૯૧૦)માં તથા મુંબઈના વ્યંકટેશ સમાચારમાં (તા. ૨૦-૫-૧૯૧૦) તથા અબ્યુદય (તા. ૨૨-૫-૧૯૧૦) તથા મુનશી દેવી પ્રસાદનું અબ્યુદયમાં તા. ૭-૭-૧૯૧૦નું તથા પંડિત ગૌરીશંકરનું અબ્યુદયમાં તા. ૨૪-૭-૧૯૧૦નું લખાણ.

૩૬. રા. તનસુખરામ ત્રિપાઠીનો બૃ. કા. ભાગ ૭માં લખેલો શોધખોળથી ભરપુર લેખ.

પરિશિષ્ટ ૩. મીરાંના પિતૃવંશની તથા મીરાંના શ્વસુરવંશની વંશાવળી.

(અ) જોધપુરીય રાઠોડવંશ (મીરાંનો પિતૃવંશ)

રાવ ચૂંડાળ (ચાંદો)

રાવ રિડમલળ (રાણમલ)

હંસાકુમારી.

૨ લાખાળની કુંવરી સાથે પરણ્યા. ૧ રાણા લાખાળ જોડે પરણી

રાવ જોધાળ—૩ રાણા કુંભે આપેલી કન્યા સાથે પરણ્યા.

જોધપુર સ્થાપ્યું. સં. ૧૫૧૫

રાવ સુળળ

રાવ દુદાળ (મેડતા સ્થાપ્યું સં. ૧૫૧૮)

વીરમળ

રત્નસિંહળ

રાયમલળ

૬ ગુહીસોત રાયમલળની

પુત્રી સાથે પરણ્યા.

કુંવર વાધાળ

મીરાં (૭ ભોજરાજ સાથે પરણ્યા સં. ૧૫૭૧.)

જયમલળ

રાવ ગાંગાળ

ધનબાઈ

૪ સાંગાળ જોડે પરણી.

૫ સાંગાળની એક પુત્રી સાથે

(ભોજરાજ ને રત્નસિંહ રાણાની મા)

પરણ્યા.

રાવ માલદેવળ

(ખ) ચિતોડનો ગુહીચોત વંશ (મીરાંનો શ્વસુરવંશ)

રાણા લાખાળ (હંસાકુમારી સાથે પરણ્યા.)

રાણા મોકલળ

કુંવરી (રીડમલળ સાથે પરણી.)

રાણા કુંભ

(સં. ૧૪૭૫ થી ૧૫૨૬ સુધીમાં મરણ.)

રાણા રાયમલળ

મહારાણા સાંગાળ

કુંવરી (વીરમળ જોડે પરણી.)

૨૮ લક્ષ્મી ધનપાઈ જોડે
પરણ્યા સં. ૧૫૫૮.

ભોજરાજ
(મીરાં જોડે પરણ્યા
સં. ૧૫૭૬)

કર્ણ

રાણા રત્નસિંહ

રાણા વિક્રમાદિત્ય

રાણા ઉદયસિંહ

કુંવરી (ગાંગાળ સાથે પરણી)

સ્વ. રા. બા. કમળાશંકરચાર્યકવ્યપ્રધાનપાળા-ગુપ્ત ૩૪૭

૧૮૫

પરિશિષ્ટ ૪.

પરિશિષ્ટ ૩. ઉપરથી જણાશે કે મીરાંબાઈનો ભોજરાજ જોડેનો વિવાહ આ કુટુંબમાં સાતમો હતો. તે નીચે મુજબ:—

૧. ચિતોડના ગુહિલોત વંશના રાણા લાખાજી જોડે જોધપુરના રોડોડ વંશના રાવ ચુંડાજી (ચાંદોજી)ની કુંવરી હંસા કુમારી દીધી હતી.

૨. રોડોડ વંશના કુંવર રીડમલજી (રણમલજી) જોડે ગુહિલોત વંશના રાણા લાખાજીએ પોતાની એક કુંવરી (હંસા કુમારીની મોતન-સપત્ની હશે) પરણાવી હતી.

૩. રોડોડ વંશના રાવ જોધાજી જોડે ગુહિલોત વંશના રાણા કુંભાએ સ્વસંબંધીની કોઈ કુમારીનો વિવાહ કર્યો હતો.

૪. ગુહિલોત રાણા રાયમલજીના કુંવર સાંગાજી જોડે રોડોડ જોધાજીએ પોતાની બે પ્રપૌત્રી પરણાવી. (જેમાં જોધાજીના પુત્ર સુમજીના પુત્ર વાધાજીની પુત્રી ધનબાઈ પણ ખરી, કે જે સાંગાજી અને ધનબાઈ એ ઉભયના પુત્ર ભોજરાજ તેજ મીરાંબાઈના પતિ, એમ રા. તનસુખરામ કહે છે. પરંતુ સં. ૧૫૩૯નાં વૈશાખ વદ ૯ ને દિવસે જો સાંગાજીનો જન્મ હોવાનું કહેવાય છે. અને તેણે ૨૮ વાર લગ્ન કરેલા. તોપણ સં. ૧૫૪૧માં આ ધનબાઈ જોડે લગ્ન બે વર્ષની ઉમરે કરેલા સંભવતા નથી. તેથી ભોજરાજની મા સોલંકી રાણી કુંવરબાઈ હોઈ શકે. કે જે કુંવરબાઈ જોડે સાંગાજીના લગ્ન સં. ૧૫૫૮માં થયલા.)

૫. રોડોડ વંશના જોધાજીના પુત્ર સુમજીના પુત્ર વાધાજીના પુત્ર ગાંગાજી જોડે ગુહિલોત સાંગાજીએ પોતાની એક પુત્રી પરણાવી હતી.

૬. રોડોડ વંશના જોધાજીના પુત્ર દુદાજીના પુત્ર વીરમજી જોડે ગુહિલોત વંશના રાણા રાયમલજીએ પોતાની એક પુત્રી પરણાવી હતી.

૭. ગુહિલોત વંશના મહારાણા સાંગાજીના મહારાજકુંવર ભોજરાજ જોડે રોડોડ વંશના જોધાજીના કુંવર દુદાજીના કુંવર રત્નસિંહ (રવિસિંહ) ની પુત્રી મીરાંને પરણાવી.

આ જોતાં ઉભય કુળો પરસ્પર ધર્મ વિગેરે બાબતોથી અત્યંત પરિચિત હતા. અને એથી મીરાંના ધર્મ સંસ્કારોની ભિન્નતા હોવાના કારણે આરંભમાં જ મીરાંને શ્વસુરકુળમાં બેઠાવા થયો એ માની શકાય એમ નથી.

પરિશિષ્ટ ૫.

મીરાંનું જન્મ સ્થળ અને મીરાંનો જન્મકાળ.

મેડતાના પુનઃસ્થાપક રાવ દુદાજીના નાના પુત્ર રત્નસિંહને મેડતા તાપ્તાના કુડકી વાગ્ગેલી આદિયાર ગામ “જવાઈ”માં મળ્યા હતા. તેમાંના કુડકી ગામમાં મીરાંઆઈનો જન્મ થયો હતો.

મીરાંના જન્મકાળ સંબંધે વિવિધ મત છે. તે સર્વે અનુમાન પૂર્વક છે. ૧ કેટલાંએકે કપીરના કેટલાંએક પદોમાં મીરાંનું નામ જોઈ કપીરના પહેલાં મીરાંનું અસ્તિત્વ માન્યું છે. પરંતુ કપીરના તેવા પદો (માં મીરાંનું નામ) ક્ષેપક જણાય છે. ૨. કેટલા એકે તેને રાણા કુંભાની (અને કેટલાકે રાણા સાંગાની) ધર્મ પત્ની માની લઈ તે અનુસાર કાળ ગણના કરી, સં. ૧૪૭૫થી ૧૫૨૬નો સમય મીરાંના જન્મકાળનો માન્યો છે. પરંતુ એ માન્યતા ભ્રાંતિ મૂલક હોવાથી એ જન્મકાળ નિર્ણય ખોટો છે. ૩. આયુ ક્રતિક પ્રસાદે મીરાંનો જન્મકાળ સં. ૧૬૭૫ જણાવ્યો છે. પરંતુ તેનો આધાર જણાતો નથી. એમાં સં. ૧૪૭૫-૧૫૭૫-૧૬૭૫ એવો સો સો વર્ષનો આંતરો ખતાવવામાં આવે છે તેવું હોઈ શકે નહીં. ૪. કેટલાંએક જીવ ગોસ્વામી તથા અકબર વાદશાહાદિના સમાગમના પ્રસંગો લક્ષમાં રાખી સં. ૧૬૦૦માં મીરાંની વિધ્યમાનતા માને છે.....૫. તેમ મીરાં ભોજરાજની પત્ની હતી એ ભાગને અવલંબી મીરાંનું અસ્તિત્વ સં. ૧૬૦૦માં નિશ્ચિત થાય છે. અને તે ઉપરથી મીરાંનો જન્મકાળ કેટલાંએક લેખકોએ આશરે સં. ૧૫૭૩માં અનુમાન્યો છે. ૬. કેટલાંએક વળી મીરાંનો જન્મ સં. ૧૫૫૫થી ૧૫૬૦ સુધીમાં માની સં. ૧૫૭૩ને મીરાંના વિવાહ કાળનું વર્ષ માને છે. અને તેમ માનનારી સંખ્યા અધિક છે. ૭. અમાઈ મંતવ્ય એ છે કે મીરાંનો જન્મ સં. ૧૫૫૯ (ઈ. સ. ૧૫૦૪)માં થયો. અને એનું લગ્ન ૧૭ વર્ષની વયે સં. ૧૫૭૬ (ઈ. સ. ૧૫૧૯)માં ભોજરાજ જોડે. ભોજરાજની ૧૯ વર્ષની વયે થયું. અને ભોજરાજ સં. ૧૫૮૦માં ૨૪ વર્ષની વયે મરણ પામ્યો, અને ભગવતી મીરાં વિધવા થયાં.

પરિશિષ્ટ ૬.

મીરાંબાઈના વિવાહ.

ઉપર દર્શાવ્યું છે તેમ રાઠોડવંશની પ્રચલિત રીતિએ તથા રજપુત કુળોમાં મહારાણાજીના કુળની શ્રેષ્ઠતાથી, મીરાંનો વિવાહ સંબંધ ગુહીલોત વંશની વ્યક્તિ જોડે બાંધવા તેના પિતા રત્નસિંહની વૃત્તિ થઈ. અને તે સંબંધ અપૂર્વ વીરત્વથી સુપ્રસિદ્ધ ચિત્તોડના રાણા સાંગાજીના જ્યેષ્ઠ પુત્ર (મહારાજ કુંવર) ભોજરાજ સહ કર્યો. વિવાહ સંસ્કાર નિવૃત્ત થતાં તે રાજપુતોના કુળાચારાનુસાર સ્વપતિ સાથે ચિત્તોડ ગઈ. આ વિવાહ સંબંધથી મીરાંબાઈ યથાકાળ મેવાડના મહારાજ્યની મહારાણીનું પ્રતિષ્ઠાયુક્ત પૂજ્યપદ પ્રાપ્ત કરત. પરંતુ મહારાણીની મહારાણી થી પણ ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવાનું એનું સદ્માન્ય હોવાથી એને અકાળે વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થયું. પદ પ્રસંગમાળા (સં. ૧૮૦૦)માં મીરાંને રાણાજીના નાનાભાઈની વધુ લખી છે તે બ્રમ મૂલક છે.

રાજપુતોમાં શ્વસુરકુળમાં રાણીઓનું નામ ગ્રહણ કરાતું નથી. પરંતુ તેઓના આપદાદાના કુળ વા ગામના નામથી બોલાવાય છે. તે અનુસાર ચિત્તોડમાં મીરાંબાઈ “મેડતાણીજી”ના નામથી ઓળખાતી.

વિવાહ પ્રસંગમાં, મીરાંબાઈનું રાણા કુંભની રાણી હોવાની તથા શ્વસુર ગૃહે પહોંચતાં દેવપૂજન નિમિત્ત વિરોધ થવાની કથાઓ પ્રચલિત છે. પરંતુ તે ઇતિહાસથી અનવશ્ચલિત છે.

મીરાં શ્વસુરકુળમાં ગયા પછી શિષ્ટાચારાનુસાર ઇષ્ટદેવ તથા પતિદેવની ભક્તિમાં પરાયણ રહીને સ્વજીવન વ્યતીત કરતી હતી. પરંતુ પ્રારબ્ધવશાત્ તેના પૂજ્યપતિ ભોજરાજ, મહારાજ કુમારનું પદ ભોગવતાંજ, કાળવશ થયા. મીરાંના જીવન ક્રમનું પરિવર્તન કરનાર એ વૃત્તાંતનો યથાસ્થિત સમય પ્રમાણુ પૂર્વક ઉપજ્ઞાન થતો નથી તથાપિ ઐતિહાસકોનું અનુમાન છે કે તે સં. ૧૫૭૩ થી ૧૫૮૩ની મધ્યમાં સંભવે છે. સં. ૧૫૭૮ (ઇ. સ. ૧૫૨૨)થી સં. ૧૫૮૧ (ઇ. સ. ૧૫૨૫) સુધીમાં, ધણું કરીને સં. ૧૫૮૦ (ઇ. સ. ૧૫૨૪)માં ભોજરાજનું અવસાન થયું એમ અમારું મંતવ્ય છે.

પરિશિષ્ટ ૭.

મીરાંબાઈને રાણા વિક્રમાદિત્યથી પીડા.

સં. ૧૫૮૮માં રાણા વિક્રમાદિત્ય જેનું વય તે સમયે ૨૦ વર્ષની અંદર હતું તેને તે મહાપદ પ્રાપ્ત થયું. તેનો સ્વભાવ ક્ષુલ્લક (છોકરવાદ) હતો. તેથી તેનો સરદાર વર્ગ પણ તેનાથી વિભત્તરૂ (નારાજ) રહેતો. તેણે મીરાંબાઈના અલૌકિક ગુણોને ન જાણતાં દુષ્ટ લોકોની પ્રેરણાથી મીરાંબાઈને પીડા કરવાનો આરંભ કર્યો.

આરંભમાંજ રાણાજીએ (વિક્રમાદિત્યે) તેને અંતપુર (રાણીવાસ) વિભાગમાંથી દૂર કરી પ્રથમ નિવાસ સ્થાન આપી તથા અલ્પ સેવક પરિવાર કરી નાંખી તેની રાજપદવીમાં ન્યૂનતા આણી અને પોતાના ભરોસાની બે દાસી નામે ચંપા તથા ચંપેલીને તેની પાસે સાહેલીઓ રૂપે રાખી કે તે તેને સમજાવે તથા ચોકી પણ રાખે. પરંતુ મીરાંના સત્સંગના પ્રતાપથી તેઓ ઉપર પણ ભક્તિનો રંગ ચઢી ગયો અને તેઓ મીરાંની સહાયક બની ગઈ.

એટલા સમયમાં મીરાંબાઈની ભક્તિથી તથા તેના ભક્તિના પદોથી તેની પ્રખ્યાતી વધી ગઈ, અને તેના દર્શનાર્થે તથા ભક્તિરસનું પાન કરવા નિમિત્તે અનેક સાધુસંતો આવતા જતા થયા. ભક્તિ સાગરમાં કેશાદિપાદાન્ત ખૂડેલી મીરાં તેઓના સહવાસમાં ભજન કીર્તનાદિ નાના વિધ ભક્તિ પ્રકારોમાં સમય વ્યતીત કરતી. તેના આ ચંદ્રવત્ શાંત શીતળ સ્વરૂપને દુષ્ટ લોકો-રાહુએ નીંદાની છાયાથી આવૃત્ત કર્યું. રાણાજીને મીરાંબાઈની દીનચર્યા બહુ અચ્ચિકર લાગી, અને મેવાડના રાજકુટુંબની એક વ્યક્તિની થતી લોકચર્યા પોતાની કીર્તિને પ્રતિકૂળ લાગી. તેથી મીરાં પર-દશ્વિરના દરબાર પર ચોકી રાખી અનેક વિદ્નો કરવા માંડ્યા. અંતે દેહદંડાદિ પ્રયોગ શરૂ કર્યા. તેમાંના વિષ પ્રયોગને અનેક વૃત્તાંતોથી પુષ્ટિ મળે છે.

સામ દામ ભેદ દંડ કશાથી મીરાં ડગી નહીં. ત્યારે પુષ્પ હારાદિમાં વિંદી સર્પોદિ વિષજંતુ મોકલવા માંડ્યા. અંતે હળાહળ જેર મોકલી મીરાંબાઈની દોહી (ચોકી) ઉપર કહેવરાવ્યું કે રાણાજીએ આ દેવ ચરણામૃત

મોકલ્યું છે. “વિષમપિ અમૃતાયતૈ ક્વચિત્” વિષ પણ કવચિત્ અમૃત થઈ જાય—ખરેખર વિષ નિમિત્તે મીરાં અમર થઈ ગઈ. કાં તો મીરાંના પક્ષના માણસોથી—નણુંદ ઉદ્યાબાઈથી, દાસી ચંપા ચંપેલીથી અથવા ખીજી રીતે મીરાંને ખબર પડી ગઈ હોય અને તેણે ઝેર નાંખી દીધું હોય અથવા આચમન જાણી પી ગયા પછી ઝેર જાણી વમન કરી નાંખ્યું હોય—અમે તેમ હોય—પણ મીરાં એક પદમાં કહે છે કે “રાણાજી ઝેર દીધો હમ જાની”. કેટલાએકનું મંતવ્ય છે કે મીરાં ઝેર પી ગઈ, અને તેથી તેનો દેહાંત થયો, અને મીરાંએ તે વિષ લાવનારને મરતાં મરતાં શાપ દીધો. પણ મીરાંના ક્ષમાશીલ ગુણ જોતાં તે કોઈને શાપ દેવ એવી ન હતી. બલકે તેણે તો પોતાના પીતરાઈ ભાઈ જયમલને આશીર્વાદ દીધો હતો, અને હરેકનું હિત તેને હૈડે હતું. મીરાંએ પીડન રૂપી સર્વ વિષ પાત્રન કર્યું, અને એ નિમિત્તે અમર પ્રભુ ભક્તિ રૂપી અમરતવને પામી.

કહેવાય છે કે વિષ પ્રયોગ પહેલાં મીરાંની બહુ નીંદા થતાં રાણાએ એક ડાળવી (કંડીઆ)માં સર્પ મોકલી ઠહાવ્યું કે આમાં એક અપૂર્વ શલિગ્રામ છે. રાણાનો હેતુ ગમે તે હોય તોપણ મીરાંની ભક્તિથી મીરાંને તેમાં સર્પ—અહિ દેખાયો નહીં. પણ શલિગ્રામનાજ દર્શન થયાં. મીરાંએ ગાયું છે કે:—“એ ડાળવીમેં શલિગ્રામ જોલત, કાહે ડોલત નાહિયાં (ન+અહીયાં) ન ડોલત માંહે અહીં યાં.

આ સંઘળું જોતાં છતાં રાણાનું કપટ રાગદ્રેષ ન મટયા. આ સ્થળે નીચેનું પદ સરખાવવા જેવું છે. “મીરાંને પૂર્વ જન્મની છે પ્રીતરે, નામ નહીં રે છોડું રે હોજી. વગેરે.”

પરિશિષ્ટ ૮.

મીરાંના ચિતોડ ત્યાગ. સં. ૧૫૮૮.

(અ) રાણાજીનું કપટ પ્રકટ થયું. અને મીરાંબાઈનો માર્ગ સરલ થયો. તીર્થ યાત્રા નિમિત્તે તેણે ચિતોડ તજ્યું, તે પ્રથમ પોતાના કાકા રાવ વીરમજી જે જયમલના પિતા હતા તેને ત્યાં મેડતે જઈ રહી ત્યાંથી ઝોકુળ મથુરા વંદાવન થઈ ત્યાં ધણા વર્ષ ગાળી છેવટે દ્વારકા પહોંચી.

(બ) મીરાંબાઈ જેવી ભક્તિ પરાયણા સાધવીનું પ્રપીઠન થવાથી તેણે ચિતોડ ત્યાગ કર્યો. એટલે ચિતોડનું પુણ્ય પરવાર્યું અને ચિતોડમાં અનેક ઉપદ્રવો થવા લાગ્યા. સં. ૧૫૮૮માં ગુજરાતના બાદશાહ સુલતાન બહાદુરે ચિતોડ ઉપર પ્રયંડ હલ્લો કર્યો. એ સમયે રજપુતોએ બહુ વીરતા દર્શાવી. અને રાણા વિક્રમાદિત્યની માતા હાડા વંશની કરમાવતી (કરમેતી) રાણી આ ઘેર યુદ્ધમાં મારી ગઈ. (સં. ૧૫૯૨). ત્યારપછી બાદશાહ હુમાયુએ મંદસોર આગળ સુલતાન બહાદુરને હરાવી ચિતોડની ગાદી પુનઃ વિક્રમાદિત્યને આપી. આ અસ્તોદયના ચક્રના આઘાત થતાં છતાં પણ રાણા વિક્રમાદિત્યનો સ્વભાવ બદલાયો નહીં. આખરે એક ખવાસ વનવીરે સં. ૧૫૯૨માં તેનો વધ કરી રાજ્ય લઈ લીધું.

(ક) મીરાંબાઈ, ચિતોડનો ત્યાગ કર્યા પછી, થોડો સમય મેડતામાં રહી. ત્યાં તેના કાકા વીરમજી તથા વીરમજીના કુંવર જયમલજીએ તેની બહુ માન પુરઃસર સુશ્રૂષા કરી. ત્યાં પણ તેની પાસે સાધુ સંતોનું આગમન ચાલુજ હતું. પણ મીરાંની તીવ્ર વૃત્તિ જત્રા નિમિત્તે વૃંદાવન તરફ વળી. તેણે અલ્પ સમયમાં મેડતાનો ત્યાગ કર્યો, અતુ મનાય છે. કારણ કે ઉપર લખ્યું છે તેમ ચિતોડ ઉપર વિપત્તિઓ વરસતાં તેના છાંટાથી મેડતા પણ નિર્મુક્ત ન રહ્યું. ચિતોડના વિજય પછી મેડતામાં રાવ વીરમજીનો પક્ષ નિર્ણય થયો. એટલે જોધપુરના મહારાજાઓએ તેઓ ઉપર ઈર્ષ્યાથી કલહ આરંભ્યો, તે સં. ૧૫૮૮થી સં. ૧૬૦૦ સુધી પ્રચલિત રહ્યો; જે વર્ષમાં રાવ વીરમજીનો સ્વર્ગવાસ થયો, અને જયમલજી મેડતાની ગાદીએ આવ્યા. જયમલજી મીરાંના બાળ સખા હતા. સં. ૧૬૧૬માં માલદેવે મેડતા લઈ લીધું. અને તેનું નામ નવા નગર પાડ્યું. એ રીતે માન્ધાતાપુર-મેડંતક-મેડતા-નવાનગર કહેવાયું. એ દરમિયાન મીરાં તો ક્યારનીએ મેડતા તજી વૃંદાવન નિવાસ કરી ચૂકી હતી.

પરિશિષ્ટ ૬.

(મહાવીર) જયમલજી.

(૧) સં. ૧૬૨૪માં અકબરે ચિતોડ ઉપર ઘેરો ધાલ્યો. ત્યારે અકબર બાદશાહની પોતાની જ બંદુકની ગોળીથી ચૈત્ર વદ ૧૦ની રાતે

જયમલજી પ્રાણુ મુક્ત થયા. એ વેળા વીર જયમલજીની અને કૃતા સીસોદીઆની વીરતાથી અકબર બાદશાહ એટલો આશ્ચર્યચકિત થયો હતો કે તેણે તેઓની મૂર્તિઓ બનાવરાવીને આગ્રા દુર્ગના દ્વાર આગળ સ્મરણાર્થે સ્થાપી છે.

(૨) તેપાળમાં ભાટગામ (ભક્તગ્રામ-ભટ્ટગ્રામ) નામે એક શહેર છે. ત્યાં રાજા જૂપતીન્દ્ર મલ્હે બંધાવેલ (સં. ૧૭૫૯) એક દેવાલય છે. તેના મુખ્ય દ્વારે જવાના પગથીઆ ઉપર પ્રથમ ખે મોટી મૂર્તિઓ છે. તે પણુ જયમલ્લ અને કૃતાની હોવાનું કહેવાય છે. તે પ્રત્યેક વીર પોતે, બળમાં દશ મનુષ્ય તુલ્ય હતા, એમ મનાય છે. જયમલ્લજી હજી પણ “ચિત્તોડ કે જોદ્ધાર ચોર અકબર કે ગર્વ ગાલનહાર” કહેવાય છે.

(૩) વીર વર્ગમાં તેમજ ભક્ત માળમાં પણ જયમલ્લજીને સ્થળ મળેલું છે. ભક્તમાળના કર્તા નાભાજી લખે છે કે:—“અમૂલ્ય ભક્તિ પદ્મ-રથની પ્રાપ્તિ જયમલ્લજીને પોતાની બેન મીરાંબાઈ થઈ હતી.” જયમલ્લ મીરાંબાઈના પિત્રાઈ ભાઈ હતા. બાપ નહીં.

(૪) દંતકથા છે કે બ્યારે સં. ૧૬૧૦માં જોધપુરના માલદેવજીએ મેડતા ઉપર ચડાઈ કરી તે વેળા જયમલ્લજી તો ભગવત્ સેવામાં હતા. પરંતુ શ્રી ચતુર્ભુજજીએ જયમલ્લજીનું રૂપ ધારણ કરી પરસૈન્યનો પરાજય કર્યો. ઇલ્હમમાં પણ એક્ષીલીસ વગેરે માટે એવી લોક કથા વિખ્યાત છે. કહે છે કે આ યુદ્ધવેળા રણક્ષેત્રપર ઉપાસ્ય મૂર્તિનું એક કુંડળ પાછળથી ઉપલબ્ધ થયું હતું. અને તે પરથી એ સ્થળ હજી સુધી “કુંડળ” નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

(૫) મીરાંબાઈએ આ પોતાના સગા અને બાળસખા જયમલ્લજીને વરદાન આપ્યું છે કે “બહુતેરો વધે પરિવાર, નહીં હોય કજીઆમાં હારા.” વળી એક મારવાડી ઉખાણો છે કે “જનરા ઉદા ને મરણે દૂદા”. જાને જવામાં લગ્નમાં ઉદવન રડોડો, અને જન ગુમાવી રણમાં મરણુ પર્યંત આગળ પડનારા ભલા એવા દૂદા એટલે મેડતીઆ ઠાકોરો. જયમલ્લજી જેવા.

પરિશિષ્ટ ૧૦.

(૧) શ્વસુરગૃહમાં કેટલોક સમય વીત્યા પછી મીરાંની નણુંદ બાઈ ઉદાબાઈ (પદ્મા) આદિ અંતઃપુર પરિવાર મીરાંને સમગ્નવવા ગયો હશે. “સાધુ સંગતિની ચર્યાથી કુળને કલંક લાગે છે અને નીચું જોવું પડે છે.” વગેરે કારણો આપ્યા. મીરાંએ ઉત્તર આપ્યો કે “સંતસમાગમથી જન્માંતરના પાપ નષ્ટ થાય છે. તમે અને તમારા રાણાજી હજી સંસાર અને માયામાં લુપ્થ છો. તમને ખરા સ્વહિત અહિતનો વિવેક નથી. હું તો સંસાર તજી હરિને ભજી રાજી રહું છું. રાણો ક્રોધાયમાન થયેલ હતો. અને સાધુ સંગતીમાં દુરાચારીને ધુસવાતો સંભવ જાણી, અંધ દ્વારે મીરાં ક્યા ગિરધરલાલ સાથે વાતો કરે છે એ જોવા જતાં શંકા દીર્ઘ ઉપજવાથી મીરાંનો ખર્જ વડે શિરઁછેદ કરવા યત્નશીલ થયો. અને પૂછ્યું કે અંદર કોણ છે ? મીરાંએ ઉત્તર આપ્યો કે તમારો ભય રાખે નહીં અને તમારી લજ્જા રાખે નહીં એવો કોઈ છે. તે તમારાથી ડરે પણ નહીં અને લજ્જા પણ નહીં. મારા ગિરધરલાલ તમારી સન્મુખ સર્વત્ર છતાં તમે તેને કેમ જોઈ શકતા નથી ? કવિથી દયારામ વગેરે કહે છે કે આ વેળા એક મીરાંની ચાર મીરાં દેખાઈ. અને ઉગામેલું ખર્જ કોને મારવું તે સમજ પડી નહીં. ગભરાટમાં હસ્ત સ્તબ્ધ થઈ ગયો.

(૨) કહેવાય છે કે એકવાર ઉદાબાઈએ બહુ દીનતાથી અને પ્રેમથી મીરાં આગળ હડ લીધી કે “ભાભી અમને તમારા ગિરધરલાલજીના દર્શન કરાવો.” મીરાંએ એનો સાચો ઉમંગ જોઈ ચંપા ચંપેલી આદિ સાહેલીઓને આજ્ઞા કરી કે ગિરધરલાલના આતિથ્યની સામગ્રી તૈયાર કરો. મીરાં પ્રેમના પદો ગાવા બેઠી. એમ કીર્તન કરતાં અર્ધ રાત્રે શ્રીકૃષ્ણ સાક્ષાત્ (Vision) પ્રગટ થયા. અને મીરાંને સહુ દેખતાં ભેટ્યા. મીરાં સાથે વાર્તાલાપ કરી ભોજન કર્યું એ વેળા રાણાજીને કંચુકી તેડી લાવ્યા. તો રાણાજીને મીરાં ચાર સ્વરૂપે દેખાઈ. અને ચારે મીરાંને ગિરધરલાલ ખીડી આપે છે. એટલે ગિરધરલાલનો ફક્ત હાથ રાણાજીને દેખાયો. પણ રાણાજી ખર્જ મારી શક્યા નહીં. રાણાને મીરાંનાં પલંગ પર મહા ભયાનક નરસિંહરૂપ ભાર્યું. જેથી રાણાજી મૂર્છિત થઈ ભોંયપર પડ્યા. શુદ્ધિ આવતાં રાણાએ મીરાંને

કહ્યું કે “અમારા કુળદેવ એકલિંગજીને તું માન. તમારા ઇંદ દેવની “સુરત” તો ભયાનક છે, વગેરે. અત્ર “એક લિંગજી” અને “સુરત” શબ્દો જોતાં જ્ઞાન અને શૃંગારના ભેદ નિરર્થક ન ગણાય

(૩) ઓખાએ મોકલેલી ચિત્રલેહા રખેને અનિરૂદ્ધને પરણી બેસે તેમ ઉદાખાઈ તો મીરાને સમજાવવાને બદલે મીરાંની થઈ ગઈ. અને ઉપદેશ પામી રાણાજીને ઉપદેશ દેતી ઉપાલંબ સાથે ઉપદેશવા લાગી. તે કહે “હે રાણાજી, સાંભળો. “ધ્રુવ, પ્રહલાદ, અંબરીષ, સુધન્વા, ચંદ્રલાસ, એવા ધણા અટકા વીર થઈ ગયા. જેઓ ભક્તિની સારી ટેક ધરી ભગવાનને ભજતા. ધ્રુવજી દૃઢ ભક્તિથી અચળ અમર થયા. પ્રહલાદને તેની અચળ ભક્તિથી ભગવાને પ્રસન્ન થઈ પોતાનો કરી સ્થાપ્યો. અને તેના પિતા હિરણ્યકશિપુને ત્રસિહરૂપ ધરી માર્યો. સુધન્વાને તેના પિતા, પોતાના પાપી પ્રધાન શંખ અને લેખની ચઢવણીથી, તેલની કઢામાં નાંખવા તૈયાર થયા. ત્યારે તેની સાચી ભક્તિની ટેકથી ભગવાને તે તેલની કઢા શીતળ બનાવી. ચંદ્રલાસને દુષ્ટશુદ્ધિ પ્રધાને ગાંધવ મુનીનું વચન જીવું કરવા અને પોતાનો જમાઈ નહીં બનવા દેવા માટે તેને મારવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા. તેને જંગલમાં લઈ જવા મારાઓને હુકમ આપ્યો. પણ તેની ભક્તિની ટેકથી ભગવાને તેમાં દયા મુકી તેને બચાવ્યો. મુનીના વચન સત્ય થયાં. અને તેજ ચંદ્રલાસ તેનો જમાઈ થયો. જમાઈ બનવા છતાં પણ પોતાની પુત્રી વિધવા થવાની બીક નહીં રાખતાં માતાને મંદીરે મારા મોકલ્યા. અને ત્યાં તેને પુજા કરવાનું બહાનું કાઢી મોકલ્યો છતાં “જેને શામળીઆની સહાય, તેનો વાંકો વાળ ન થાય” તે કહેવત મુજબ તેને રાગએ આરેખ્યાર તેડાવ્યો. પૂગનો થાળ લઈ પ્રધાન પુત્ર મંદીરે ગયો. અને તેને મારાઓએ ફાર કર્યો. “કર અને જે” સુરજ સામે ગમે તેટલી ધૂળ ઉરાડે અને સુરજને ઝાંખો કરવા ધારે, પણ સુરજ કદી ઝાંખો નજ થાય. તે સઘળી ધૂળ પોતાની આંખમાં પડતાં પોતેજ અંધ બને. સામાને નાંખવા ગમે તેટલા ખાડા ખોદે, પણ તે ખાડામાં સામો માણસ ન જ પડે. જે ખાડો ખોદે તેજ પડે. માટે હે રાણાજી, ભાઈ વિક્રમાદિત્ય, તમે તમારા દીકરાનું કપટ કાઢી નાંખો અને ભક્તિ પરાયણ થાવ કે જેથી કાયાનું કલ્યાણ થાય.”

પરિશિષ્ટ ૧૧.

મીરાંબાઈ સંબંધી કેટલાક બ્રાંતિયુક્ત વિષયો.

(અ) કેટલાક લેખકોએ મીરાંને મદારાણા કુંભાજીની પત્ની લખી છે. કર્નલ ટોડ કૃત “અનલ્સ ઓફ રાજસ્થાન” ની પૂર્વેના ભક્ત માળાદિ ગ્રંથોમાં મીરાંના પતિનું નામ “કુંભ” લખ્યું નથી. રાણા કુંભ બહુ અંશે વૈષ્ણવ ધર્મને માન આપતો હતો. અને તેથી તે મીરાંને વૈષ્ણવ ધર્મ અનુસરવા માટે પીડા કરે એ અસંભવિત છે. રાણા કુંભે ગીત ગોવિંદ ઉપર ટીકા રચી છે તેથી પણ જણાશે કે મીરાં કૃષ્ણની ભક્તિ કરે તેમાં રાણા કુંભ નારાજ હોઈ શકે નહીં. વળી રાણા કુંભના અને મીરાંના સમયમાં જે ફેર છે તેનો વિચાર કરીએ તો તેઓ દંપતી હોઈ શકે નહીં. કારણ રાણા કુંભ સં. ૧૪૭૫થી સં. ૧૫૨૬ સુધી વિદ્યમાન હતા. જ્યારે મીરાંબાઈના પિતૃવંશનો સમય સં. ૧૫૭૫ના અરસાનો ગણાય છે.

(બ) મીરાં કુંભની પત્ની હોવાનો બ્રાંતિ કર્નલ ટોડને પ્રથમ થઈ. અને તેમ થવાનું કારણ એવું હોયું જોઈએ કે ચિતોડના દુર્ગમાં કુંભકાર અર્પિત કાંતિ સ્થંભથી ઉત્તરમાં થોડે દૂર કુંભ સ્વામીનું મંદીર રાણા કુંભનું અંધાવેલું છે. એની સમીપે એક ખુણામાં શ્રી વરાહ મૂર્તિ ભગવાનનું નાનું મંદીર પણ રાણા કુંભે અંધાવેલું છે, કાલાંતરમાં એ મંદીર મૂર્તિ રહિત થયેલું જણાય છે. તેથી આ બે મંદીર પતિ પત્નીના હશે એમ કર્નલ ટોડે ધારેલું હોયું જોઈએ. પરંતુ ડા॰ સ્ટ્રેટને “ચીટાર અન્ડ ધ મેવાર ક્ષેત્રી” નામે ગ્રંથમાં કર્નલ ટોડનો આ ભ્રમ પ્રથમ ભાંગ્યો. જે કે “શીવ સિંહ સરોજ”માં પણ એમ લખાયું છે કે મીરાં કુંભ સાથે સં. ૧૪૭૦માં પરણી હતી. પરંતુ એ દક્રીકત પણ ખરી જણાતી નથી.

(ક) “મીરાંકે પ્રભુ” અને “મીરાં કાદુ પ્રભુ” તેમજ “ગિરધર નાગર” અને “ગિરધરના ગુણ” એમાં જેને જેમ રચ્યું તેમ લખ્યા ગયા છે. પરંતુ મીરાંબાઈનો શુદ્ધ લેખ શું હશે તે જાણવું કઠણ છે. “મીરાંકે પ્રભુ ગિરધર નાગર” એ સરળ છે. અને સાર્થક લાગે છે.

પરિશિષ્ટ ૧૨.

(અ) બાળમુકુંદ, મુરલીધર, નવનીતપ્રિય, ગોપાળલાલ, ગિરધરલાલ, વગેરે અનેક નામ શ્રી કૃષ્ણના છે. અને તે નામો શ્રી કૃષ્ણના જે જે ગુણ સ્વરૂપ, અથવા ચરિત્ર જ્યાં જ્યાં પ્રધાન પણે દૃશ્ય થયાં તે પ્રમાણે પહેલાં લાગે છે. જેથી શબ્દ બોધ યથાર્થ થાય છે. ચંચળ મન, સાકાર અને સગુણના અવલંબન વિના ધ્યાનાદિમાં, દૃઢ થતું નથી. ગિરિરાજને ટચલી આંગળી પર તોળવાનું પરાક્રમ કરનાર ગિરિધર લાલને ઉદ્દેશી મીરાંબે પોતાની છાપ આપી છે. તે પરથી ગિરધર નામના કોઈ લૌકિક નાગર જ્ઞાતિના ગૃહસ્થ એક વ્યક્તિ તરીકે માનવા એ એક ભ્રાંતિ છે. “મૈયર માંડે મેડતું ને સાસરીયું ચિતોડ” એ પંક્તિ ઉપરથી તેમજ ચિતોડમાં ચિત્રોડા નાગરની વસ્તી હોવાથી, તેમજ ચિતોડની રજપુત વંશાવળીમાં મીરાંતું નામ મળતું નથી તેથી, મીરાં “નાગર” હશે અને મીરાંના ગિરધરલાલ પણ કોઈ “નાગર” હશે, એવો ભ્રમ ધુસી ગયો લાગે છે, અને તે “રાધાને કાને જાલ ઝમુકે” ને બદલે “રાધાને કદાન બે જાલર (વાલ) યુકે”ના જેવો ભ્રમ છે. અથવા “મને આદિશ્વર ભે (ભય) ટાળજો” ને બદલે “મને અરદેશર ભેટાડજો” જેવી ભ્રાંતિ છે.

(બ) મીરાંને જે મહાત્માએ ગિરધરલાલની મૂર્તિ આપી હતી. તેણે તે દાકોરજીનું નામ ગિરધરલાલ પાડેલું. તેથી મીરાં એ પણ ગિરધરલાલ નામ કાયમ રાખેલું અને તેની તે વૈષ્ણવની પદ્ધતિસર સેવા પૂજા, મન વાણી કર્મથી એકાગ્ર અનન્ય ભાવે કરતી તે એટલે લગી કે મીરાં જ્યારે છ સાત વર્ષની બાળ વયની હતી ત્યારે તેના મહેલ આગળથી વરઘોડો જતો હતો, તે જેવા અંતઃપુરનો તમામ સ્ત્રી વર્ગ તે વરઘોડો જેવાને દોડ્યો, પણ શ્રી ગિરધરલાલજીની મૂર્તિ જેડે રમતી મીરાંનું મન-ધ્યાન-તે મૂર્તિમાં એટલું તલ્લીન હતું કે તે તો વરઘોડો જેવા ગઈ નહીં અને ત્યાર બાદ જ્યારે વરઘોડાની વાત નીકળી ત્યારે મીરાંએ તેની માને પૂછ્યું કે “મારો વર કોણ?” ત્યારે માએ કહ્યું કે “તારા વર આ ગિરધરલાલ”. તે ઉપરથી મીરાંએ એ ગિરધર મૂર્તિની તેજ વખત તેને પોતાના પતિગણી લાજ કાઢી, એ પરથી જણાશે કે મીરાં નાનપણથીજ આનંદિત પ્રકૃતિની

હતી. એકાગ્ર ધ્યાન ધરી શક્તી અને પતિની લાજ કાઢવી જોઈએ એ રીવાજ સમજતી હતી.

(ક) વિવાહ સમયે મીરાંએ ગિરધરની મૂર્તિ મંગાવી સન્મુખ રાખી હતી અને ત્યાર બાદ મંગળદેરા ફરી હતી એમ કહેવાય છે. પ્રભુની કે દેવની સાક્ષિ વિવાહ વેળા રાખવાનો હાલ પણ રીવાજ હોય છે. સ્વામી નારાયણ પંથમાં પણ મૂર્તિને પાસે રાખીને તેને જમાડ્યા પછી જમવાનો તથા હરેક વાત મૂર્તિને સન્મુખ રાખીને કરવાનો રીવાજ છે. વલ્લભ સંપ્રદાયમાં પણ વિવાહ સમયે વલ્લભ કુળના બાળકને સંનિધિમાં રાખવામાં આવે છે, પરંતુ શુદ્ધ રજપુત કુળમાં એવો આચાર નથી. વળી “વરીઓ વરીઓ મેં ગિરધરલાલ” એ પદ અનુકરણ કે ક્ષેપક હોય એમ લાગે છે. કવિશ્રી નરસિંહ, કવિશ્રી દયારામ વગેરે પણ શ્રીકૃષ્ણ જોડે વરવાની પંક્તિ-વાળા પદ લખી ગયા છે અને તેમણે પ્રભુને પતિ સમજી પત્ની બની તે રૂપે કવન કર્યા છે, તેથી આવાં લગ્ન લૌકિક લગ્ન નહીં સમજતાં પતિ ભાવ એટલે પ્રભુભાવનો ઉદ્દેશ હતો એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. શ્વસુર ગ્રહે ગમન કરતાં મીરાંને ગિરધરલાલની મૂર્તિ વગર ચાલ્યું નહીં. તેથી મીરાંને મૂર્તિ આવી ગઈ અને તેનું ખરૂં કારણ જણાતાં ગિરધર મૂર્તિ મીરાંને તેના પિતાએ દાયજમાં આપી, તેથી સાસરે જતી વેળા ગિરધરજીની મૂર્તિ પાલખીમાં—ડોલામાં—ડોલાવતી મીરાં આગળ ચાલી.

(ડ) મીરાંએ પૂજેલી અને પ્રતિષ્ઠા કરેલી મૂર્તિ હાલ ક્યાં છે એ વાત વિવાદસ્પદ છે. એ મૂર્તિ ચિતોડમાં રહી હતી એમ કહેવાય છે. પણ બ્યારે જેપુરના રાજા માનસિંહે સં. ૧૬૩૩માં ચિતોડ જીતી લીધું ત્યારે તે મૂર્તિ જેપોરની પ્રાચીન રાજધાની “આમેર”માં લઈ જવામાં આવી હતી. બ્યારે માનસિંહના કુંવર જગતસિંહ, પિતા વિદ્યમાન હોતાં, સ્વર્ગસ્થ થયા ત્યારે તે મૂર્તિની સ્થાપના ‘ગિરધર’ નામ ફેરવી નાંખી “જગત શિરોમણી”ના નામથી થઈ. પ્રથમ એ મૂર્તિ કાળા પથ્થરની બે હાથવાળી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ રાધાજીની મૂર્તિ સાથે પધરાવવામાં આવી. એ મંદીર આશરે એક કરોડ એંસી લાખના વ્યયથી રચાયું કહેવાય છે. પછી તેની શોભા અપૂર્વ હોય એમાં શું આશ્ચર્ય? ગરડની સંગે મરમરની મૂર્તિ ઉપર એક લેખ

સંવત ૧૬૧૧નો છે, અને ખ્રીજે સં. ૧૭૧૬નો છે. પ્રથમ લેખ મીરાંબાઈની મૂર્તિ સ્થાપનાનો હોવાનું અને ખ્રીજે “આમેર” ગત પ્રતિષ્ઠાનો હોવાનું રાધાકૃષ્ણદાસ અનુમાન કરે છે. પરંતુ મીરાંબાઈ ચિતોડ ત્યાગવેળા પોતાની વહાલી પૂજ્ય મૂર્તિ ચિતોડમાં પાછળ મુકી જાય એ વાત માનવી મુશ્કેલ છે.

(ઘ) મીરાંબાઈની મૂર્તિ હાલમાં ગંગાતટ ઉપર આવેલા શીવરાજપુરમાં છે, એમ મનાય છે અને તે મૂર્તિ ૩૦૦ વર્ષ થયાં ત્યાં આવ્યાનું વૃદ્ધો જણાવે છે. જ્યાં મીરાંનું અપમાન થયું એવા ચિતોડમાં તેના વહાલા ગિરધરલાલની મૂર્તિ ચિતોડમાં ન રહેતાં, મીરાંબાઈના દ્વારકા ગમન સુધી તેની સાથે જ હોવાનો સંભવ છે. પરંતુ મીરાંની મુક્તિ થતાં તેના અર્ચકને પ્રેરણા થવાથી તેણે તે મૂર્તિ કાશી લઈ જવા પ્રયત્ન કર્યો. માર્ગમાં, શીવરાજપુર આવતાં, “મૂર્તિ” ત્યાં અટકી પડી. એ મૂર્તિ “મીરાં કે ગિરધર ગોપાળ” એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આનું નામ શ્રદ્ધા કહેવાય. કહે છે કે શેઠ લક્ષ્મણદાસજીએ એ મૂર્તિને મથુરા લઈ જઈ ત્યાં સ્થાપવા વિચાર કર્યો, પણ મૂર્તિ ત્યાં ગઈ નહીં. પછી એ મૂર્તિને ઘણી જગીરો ભેટ આપી. આવી જ રીતે શ્રીનારાયણની એક મૂર્તિ ચંડીપૂર-ચાણોદ-ચરણોદ-માં છે.

(ઙ) શીવરાજપુરની ગિરધરજીની મૂર્તિ મીરાંના પદોમાં વર્ણવેલા વેશમાં છે. તે મૂર્તિ વિશાળ અને રમણીય છે. તેને અદ્વૈતજી છે. તેમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ લકુટી ગોવર્ધનગિરિ અને બે હસ્તમાં અધરલગ્ન મુરલી છે. એ મૂર્તિની જંગ ઉપર મીરાંએ પાંધેલા ઝેરનું કૃષ્ણ ચિન્હ છે.

(ચ) ઉદેપુરમાં રણછોડજીની મૂર્તિ સાથે મીરાંબાઈની મૂર્તિ પૂજાય છે. દ્વારકામાં રણછોડજીની મૂર્તિમાં મીરાંબાઈ સાશ્વત મુક્તિ પામી, તે મૂર્તિ ડાકોરમાં રણછોડજીને નામે પૂજાય છે. તે મૂર્તિ દ્વારકાથી ડાકોરમાં બોડાણો રજપુત સં. ૧૮૦૦માં લઈ આવ્યો. કહે છે કે મીરાં જ્યારે દ્વારકામાં મુક્તિ પામી ત્યારે તે મૂર્તિ પીતાંબરને બદલે સાડી પહેરેલી જણાઈ હતી. દ્વારકામાં અઘાપિ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ સાથે મીરાંબાઈની મૂર્તિ પણ પૂજાય છે, એમ કેટલાક કહે છે. પરંતુ ખરું શું છે તે જણાયું નથી. વળી શ્રીનાથજીમાં

વિકૃલનાથજીના મંદીર બહાર એક મંદીર વનમાળીજીનું અને બીજું મંદીર મીરાંબાઈનું છે. આ પરથી જણાશે કે મીરાંબાઈ ગીરધરલાલજીની મૂર્તિ હાલ ક્યાં છે તે અચોક્કસ છે.

(૬) વિશુદ્ધ વંશમાં જન્મ પામેલી મીરાં લગ્ન સમયે શરૂઆતમાં જ વડીલોની વિરૂદ્ધ વર્તી દેવીને નમન કરવા ના પાડે એ સંભવિત નથી. તેનો સત્યાગ્રહ એવો દુરાગ્રહ થવા પામે નહીં. જે મીરાં પ્રારબ્ધ અનુસાર પતિ પ્રાપ્તિના સંસ્કારવતી હતી, તેનામાં અન્યથા આચરણ સંભવતું નથી. મીરાંને દેવસેવા કોઈપણ સમયે પતિ સેવાની આડે આવી હોય એમ માનવા કારણ નથી. સ્ત્રીનો ધર્મ પતિના ચરિત અનુસાર સ્વચરિત ધડવાનો નથી. પરંતુ પતિના સહવાસમાં તેના સદ્ગુણો શીખી લેવા એ તેનું કર્તવ્ય છે. પ્રભુની આપ્તમાં તો પતિ અને પત્ની બેઠીને પ્રભુ સેવ્ય છે. એ નીતિમાર્ગ છે. સતિ મીરાંએ ઔદિક, અસ્થિર, સાંસારિક વિષયોના બાહ્ય મોહક રૂપોમાં પ્રત્યુદ્ધ ન થતાં એ માર્ગનું અવલંબન કર્યું કેમકે બાહ્યાવસ્થાથી જ મીરાંના સંસ્કારો ભક્તિ વૃદ્ધિના ઉદ્ભાવક પોષક તથા વર્ધક હતા. મીરાંના દાદા દૂદાજીએ શ્રી અતુર્ભુજનું મંદીર બંધાવ્યું હતું. જેનું રેશમી પવિત્ર મેડતીઆ રોડોડ પાઘડી પર શીરપેચને રચળે બાંધે છે. મીરાં પ્રાતઃકાળે સ્નાન દેવ સેવા આટોપી લઈ પછી અન્ય કાર્ય કરતી. મીરાંના રમકડાં-કીડકણાં-પવિત્ર પદાર્થોના પ્રતિબિંબો પ્રથમથી જ હતાં. તે ગીરધારીજીની મૂર્તિને વસ્ત્રાલકાર વાધા પહેરાવતી, તેની બેઠે વાર્તાલાપ કરતી, તેને પાસે જુલાવતી, તેની પૂજા કરતી. પતિને પત્ની એકાંતમાં રમણ ભ્રમણ કરવાનું કીડકણું હોય છે, તેવું મીરાંને પ્રારબ્ધ બળથી લૌકિક પતિરૂપ કીડકણું નહ થયું, ત્યારે તેણે શ્રી ગિરધરલાલ રૂપ અલૌકિક કીડકણું-રામ રમકડું-કોઈ એક વીરલને હાથ ચડે એવું-ખડું કર્યું. અને ગિરધરજીને ઉપાસ્ય ભાવે ઘરજાવર વરી આનંદ લીધો.

(જ) મીરાંની પીડા પતિ પાતિત ન હતી. તે દુઃખ વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થયાં પછી જ પડ્યાં હતાં. સુવર્ણની પરીક્ષા જેમ તાપ તાડનાદિથી થાય છે તેવી રીતે મીરાંની અપૂર્વ ભક્તિ સત્યાગ્રહની પરીક્ષા, એ પીડનોથી પ્રદીપ્ત થઈ. અંતઃપુરની રાણી સાધુઓ સહ સમાગમ રાખે એ વાત રાણા વિક્રમા-

દિત્યને ઠીક લાગી નહીં. અને “લોકાપવાદ બલવાન મતો મે” એ ન્યાયે મીરાંને તેણે પીડા આપી દુઃખી કરી.

(બ) મીરાં ભક્ત કવિ હતી કે કવિ ભક્ત હતી એ પ્રશ્નમાં ઉત્તરવાથી શો લાભ છે તે સમજાતું નથી. મીરાં પ્રથમથી જ ભક્ત હોઈ ભક્તરૂપે ઉચ્ચતમ પદ ભોગવે છે, અને કવિરૂપે સુંદર પદ ગરબી વગેરે લખી ગઈ તેથી તે કવિ કહેવાઈ. જ્યારે જ્યારે મીરાં બોલતાં ત્યારે ત્યારે તે બાણે ગાતાં હતાં. ભજન નૃત્ય ઓચ્છવ કીર્તન એ એમનાં આખા જીવનના સંગાથી હતાં. શ્રીકૃષ્ણે શ્રીમુખે ગીતા ગાઈ તે મુજબ મીરાંએ ભજન ગાયાં.

પારશિષ્ટ ૧૩.

મીરાંનો ભક્તિયોગ

(અ) ભક્તિનું લક્ષણ “સા પરાનુરક્તીશ્વરે” ઈશ્વરમાં પરમ રાગ (પ્રેમ) તે ભક્તિ છે. ઈષ્ટ આરાધ્ય દેવ ઉપર જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રીતિ તેનું નામ ભક્તિ. ઈશ્વર અન્યપદાર્થવત્ પ્રીતિનો જનક નથી. પરંતુ તે અંતઃકરણની પ્રેમવૃત્તિનો વિષય છે. પ્રેમવૃત્તિના વિષયો સાંસારિક પદાર્થો પણ હોય છે. પરંતુ તે વિષયો સંબંધી પ્રેમ ન્યૂનાધિક અનિત્ય હોય છે. ઉત્કૃષ્ટપ્રેમ સાંસારિક પદાર્થને સ્થળે અસાંસારિકને વિષય કરે છે. આવી ભક્તિ જે અભેદ બુદ્ધિથી આચારમાં મુકાય તો સર્વાત્મભાવ સિદ્ધ થાય.

(બ) “યોગ” એટલે જીવનું શીવ (ઈશ્વર) સાથે જોડાવું. ભક્તિના શ્રવણ કીર્તનાદિ નવ અંગો છે. ભક્તિયોગનો મુખ્ય ગ્રંથ શ્રીમદ્ ભાગવત છે. અને મીરાં ભાગવત ધર્મ પાળતી વૈષ્ણવ હતી. જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ કરતાં હાલમાં ભક્તિયોગ અધિક પ્રિય થયો છે. તરવામાં માટણ કે તુમકું, તાકવામાં નીશાન કે નયન, અને ભજવામાં મૂર્તિ કે પ્રકટ ભગવાન. મનુષ્યની વૃત્તિઓ ત્રિગુણાત્મક છે. તેથી વૈષ્ણવ શૈવ, ગાણપત્ય, સૌર, શાક્ત આદિસંપ્રદાયો પ્રવૃત્ત થયા છે. વૈષ્ણવ મનમાં વિષ્ણુ એ પ્રધાન ઉપાસ્ય દેવ છે.

(ક) મીરાંની પૂર્વે એક પાસ રામાનંદ અને તેના શિષ્ય કબીરે નિર્ગુણ ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો હતો. અને બીજી પાસ રામાનુજ માધ્વ અને ચૈતન્યના સંપ્રદાયો બદ્ધમૂલ થયા હતા. વલ્લભનો મત તે સમયે તેની વ્યાધ્યાવસ્થામાં હતો. મીરાં સગુણ સેવા કરતી. “મીરાંભક્તિ કરેરે પ્રગટકી.” રામાનુજ મતમાં નારાયણ અને તેના અંશો સંકર્ષણાદિ પૂજા પાત્ર છે. માધ્વ મતમાં નારાયણ અને લક્ષ્મીની પૂજા થાય છે. પણ ચૈતન્ય અને વલ્લભ સંપ્રદાયમાં રાધાકૃષ્ણ પૂજાય છે. ચૈતન્યે સાધનોમાં શ્રવણ કીર્તનાદિને પ્રધાન ગણ્યા છે. ત્યારે વલ્લભે “શરણાગતિ”ને પ્રધાન સાધન ગણ્યું છે. બાઈબલે ‘આત્મા’ અને ‘પક્ષ’ બળવાન ગણ્યા છે. સ્વામી નારાયણે પણ એ બેને ધર્મના સ્તંભ તરીકે સ્વીકાર્યા છે. ચૈતન્યમત ગૌડ બંગાળમાં પ્રચલિત થયો. અને વલ્લભમત શ્રીનાથજી મેવાડમાં આવવાથી ત્યાં, અને ગુજરાતમાં ફેલાયો. નવધા ભક્તિપૈકી એકેક કરીને કેટલાક ભક્તો તરીકે ગયા છે. અને મીરાંએ નવે પ્રકારની ભક્તિ સાધી પાદસેવન ભક્તિ વડે આત્મનિવેદન સફળ કર્યું છે.

મેવાડનું રાજકુળ શૈવ હતું. અને મીરાંનું પિતૃકુળ વૈષ્ણવ હતું. તેથી વલ્લભ સંપ્રદાયની શરૂઆત છતાં મીરાંને તેના સ્વલ્પાંશે સંસ્કાર હશે એમ અનુમાન થાય. રા. આનંદશંકર ધ્રુવ “નરસિંહ અને મીરાં”ના લેખમાં લખે છે કે “હમે મીરાંનું ચૈતન્ય સંપ્રદાયનાં સાધુઓ સાથે સમાગમ સંભવિત ગણીએ છઈએ. પરંતુ તેની જ્વાળા પ્રગટાવનાર શિષ્ટ શક્તિઓ રૂપે તો જયદેવ અને રામાનંદને માનીએ છઈએ.” મીરાં અસુકળ સંપ્રદાયની હતી, એમ કહેવાય નહીં. તે ગિરધર ભક્ત હતી એ નિર્વિવાદ. એ રીતે મીરાં કૃષ્ણ ભક્તિમાં તલ્લીન હતી. એ નિઃસંદેહ છે.

પરિશિષ્ટ ૧૪.

મીરાંના પદોમાં ભાગવતોક્ત કૃષ્ણ સ્વરૂપ અને રાધા વિલાસનું વર્ણન છે. પરંતુ રાધાનું નામ ભાગવતમાં જણાતું નથી. તેથી “રાધા રાધના” કૃષ્ણભક્તિમાં આરથી પેકી એ વિષય ચર્ચાપાત્ર છે. રા. આનંદશંકરે “નરસિંહ અને મીરાં”ની રચનાના મૂળરૂપે જયદેવ અને જયદેવના ગીત ગોવિંદને

ગળ્યા છે. રા. તનસુખરામ સં. ૧૯૧૦ સુધી લખાયલા કેટલાક ગ્રંથોમાંથી રાધાકૃષ્ણનો સંયોગ શૃંગાર લખાયલો ટાંગે છે. જેવો કે:—

તેષાં ગોપ વધૂવિલાસ સુહૃદાં રાઘારહઃ સાક્ષિણામ
ક્ષેમંમદ્ર કલિન્દ શૈલ તનયાતીરે લતા વેશ્મનામ.

પરિશિષ્ટ ૧૫.

મીરાંની પ્રેમ ભક્તિ

(૧) સં. ૧૨૦૦માં રાધાકૃષ્ણનો વિલાસ જ્યદેવના ગીતગોવિંદમાં પ્રકૃલ્લ થયો હતો. તે ઉપર રાણાકુંભે સં. ૧૪૯૬માં અપૂર્વ ટીકા રચી હતી.

(૨) સુશ્રીવાદમાં પ્રભુને પત્ની તરીકે માની પ્રભુને સ્ત્રી ભાવે એટલે પ્રભુ, ભક્તની પરમપ્રિય પ્યારી સ્ત્રી છે એ ભાવે, જેમ આશક માથુકમાં શુદ્ધતાન રહે તેવી ભક્તિ ભક્ત કરે છે. સુશ્રીવાદમાં અને પુરુષોત્તમ ભક્તિમાં અપૂર્ણતા લાગે, પરંતુ પ્રેમ ભક્તિ એવી છે કે તેની તક્લીનતામાં ભક્ત પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે એ ભાવ પણ ભુલ્લી જવાય છે. સ્વપતિ અને પ્રભુ પતિ વચ્ચેનો તફાવત ભક્ત સમજી શકે છે. અને સ્વપત્ની તથા પ્રભુરૂપી માથુક વચ્ચેનો તફાવત પણ ભક્ત સમજી શકે છે. અને પ્રભુને સ્વપત્નીની સોતન (સોડ્ય) ગણવાનું કારણ રહેતું નથી. કારણકે પ્રેમ ભક્તિમાં પતિ-ભાવ કે પત્ની ભાવ (શારીરિક સંબંધ) પ્રધાન નથી. વિકૃત્તેશને માવઝી એટલે માતા જાણીને તે સ્વરૂપે ભક્ત પૂજે છે. તેથી કાંઈ વિકૃત્તેશ મા એટલે સ્ત્રીલિંગ બની જતા નથી. તેમજ શ્રીકૃષ્ણના શણગારમાં નાકે વાળો હોય છે. તેથી કાંઈ શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ મટી સ્ત્રીલિંગ થઈ ગયા એવો ભાવ ભક્તના મનમાં આવે જ નહીં. એ તો પ્રેમ અને લાગણી તથા શ્રદ્ધાનો વિષય છે. જેનું અંતિમ ફળ સ્વાત્માર્પણ દ્વારા અભેદ ભાવ છે. કોઈ પણ રીતે અલૌકિક પ્રેમભાવ સિદ્ધ કરવાનો છે.

(૩) આર્યોએ ભગવાનની ભક્તિ જુદે જુદે ભાવે કરી છે. યશોદાએ પુત્ર ભાવે, અર્જુને સખા ભાવે, હનુમાને સ્વામી ભાવે. તુલસીદાસે જગદીશ્વર ભાવે, ચૈતન્યે પ્રાણેશ્વર ભાવે, ગોપીઓએ પતિ કૃષ્ણ ભાવે, અને મીરાંએ

શ્રી ગિરિધર પતિ ભાવે, ભક્તિ કરી છે. શ્રી શંકરાચાર્યે આત્મભાવથી અભેદ પ્રાપ્ત કર્યો છે. પ્રેમનું પરિણામ આત્મનિવેદન, કે આત્માર્પણ છે. આત્માર્પણ થતાં અભેદ એની મેળે સિદ્ધ થાય છે.

(૪) મીરાંબાઈએ કોઈ સંપ્રદાય પ્રથક સ્થાપ્યો નથી. પરંતુ મીરાંના પદો લોક પ્રિય હોવાથી રજપુતસ્થાન અને ગુજરાતમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. અને સાધુસંતો મીરાંના પદો ગાતા ગાતા સ્થળે સ્થળે વિચરે છે. અને પોતાનો નિર્વાહ તે વડે ચલાવે છે. તે બધા મીરાંબાઈના પંથના ગણાઈ ગયા છે. પરંતુ મીરાંબાઈનો ખાસ પંથ માનવા કારણ નથી. જે કોઈ બાળ વિધવા, મીરાંબાઈના જેવી કૃષ્ણ સેવા કરી, મીરાંબાઈના પદો ગાઈ રાગ રહે છે. તેને મીરાંના કિપનામથી ઓલાવાય તેથી કાંઈ તેઓ મીરાં અથવા મીરાંના પંથની કહેવાય નહીં.

પ્રકરણ ૧૫મું.

મીરાંના સમયની સામાજિક સ્થિતિ.

૧. મીરાંબાઈનો સમય આપણે સં. ૧૫૫૫ (ઇ. સ. ૧૫૦૦) થી સં. ૧૬૩૦ (ઇ. સ. ૧૫૭૪) સુધીનો આંકોએ છદ્દએ. આંક્યો છે. નરસિંહ મહેતાનો પણ દવે સાધાર સમય સં. ૧૪૭૦ (ઇ. સ. ૧૪૧૪) થી સં. ૧૫૩૭ (ઇ. સ. ૧૪૮૧) સુધીનો આંક્યો છે. તુળસીદાસનો સમય સં. ૧૬૮૮ (ઇ. સ. ૧૬૩૨) થી સં. ૧૭૫૮ (ઇ. સ. ૧૭૦૨) સુધીનો આંક્યો છે. કબીર, મીરાંબાઈની પૂર્વે થઈ ગયા, એ તો નિર્વિવાદ છે. કબીર પરત્વે રા. ભાનુસુખરામ આ નથી માનતા. શા માટે નથી માનતા એ સમજાતું નથી. એ જો આ પરત્વે વધુ પ્રયાસ કરત તો અવસ્ય એ અંધકારના ઓછાડમાંથી સત્ય પ્રદેશનાં પ્રવેશી શકત, અને એ પરત્વે સત્યનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરત. આતો એ સમયની આસપાસના કેટલાક કવિ અને ભક્તનો પરાપૂર્વ સમય અને સંબંધ મેળવવા પૂરતો વિચાર છે. એ સમયની ઐતિહાસિક સ્થિતિ—ધાર્મિક પરિસ્થિતિ જોઈએ.

૨. આ સમયમાં દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં ઇ. સ. ૧૫૦૦માં વિજય-નગરના બ્રહ્મણી રાજ્યનો વિધ્વંસ થયો. મુસલમાની રાજ્યની કડવી સત્તા સંપૂર્ણ ચાલી. વિજયગરનું રાજ્ય અને હસન ગંગુનું બ્રહ્મણી રાજ્ય એ ઉભયનો વિધ્વંસ થતાં તેમને સ્થળે વરાડ, અહમદનગર, વિરાડ, બીજાપુર અને ગોવળકોંડાના પાંચ પડાણુ રાજ્ય સ્થપાયાં. તેઓની રાજ્યનીતિનું કંઈક સામાન્ય પણ અવલોકન કરતાં આપણને સ્પષ્ટ લાગશે કે તેઓ હિંદુના કટ્ટા શત્રુ હતા. હિંદુ પ્રત્યે સમભાવી ન હતા. હિંદુના ધર્મ પ્રત્યે સમ-ભાવી ન હતા. મુસલમાની ધર્મના ઝનુનમાં હિંદુ ધર્મના તેઓ રાડુ હતા. કાળ હતા. અત્રે આ સમય પહેલાંનો સમય પણ કંઈક તપાસીએ. હિંદુ રાજ્યની સત્તા કૃષ્ણાથી ઠેક કેપ કૉમોરીન સુધી આખા દક્ષિણ હિંદુ પર હતી. ત્યાંના ખંડીએર દેવશે આજે પણ તેની તે સમયની ભવ્યતાનો કંઈક ખ્યાલ આપવાને પૂરતાં છે. ત્યાંના રાજા વિષ્ણુના ભક્ત હતા. તેથી તેમના વખતમાં બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગને ટેકાણે જૂનો હિંદુધર્મ આખા દક્ષિણ હિંદુમાં ફરીથી દાખલ થયો હતો. તેમાં પણ માધવાચાર્ય નામે બ્રહ્મણે તો વિષ્ણુ અને બીજા હિંદુ દેવોની પૂજા ફરીથી દાખલ કરવાનો ધણો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સારાંશ કે મીરાંબાઈનો સમય વૈષ્ણવ ધર્મનો હતો. અને એ વૈષ્ણવ ધર્મની પરિસ્થિતિ આ સમયે દક્ષિણ હિંદુમાં નયળી પડી ગઈ હતી. ગૃહિત-આશ્રય તો ન જ હતી.

૩. હવે ઉત્તરમાં દિલ્હી તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો ત્યાં પણ મીરાંબાઈના સમયમાં સીકંદર લોદી, બાબર, હુમાયુ, શેરશાહ સલીમશાહ અને આદિલશાહ રાજાઓ થયા. અકબર મીરાંબાઈના જીવનના સંધ્યાકાળે આવ્યા. હવે અકબર સીરાય ઉપરોક્ત જે રાજા ગણાવ્યા તેમાંના સર્વે બહુધા હિંદુ પ્રતિ અને તેમાં એ હિંદુ ધર્મ પ્રતિ સમભાવી ન હતા. હિંદુઓને વશાળવામાં, હિંદુઓની મૂર્તિઓનું ખંડન કરવામાં, તેઓ પોતાનો ધર્મ માનતા, જન્મ હક્ક માનતા. બાબર તથા હુમાયુ આ પરત્વે કાંઈક અપવાદ રૂપ ગણાય. પરંતુ તેઓ તો મોગલકાળની બાલ્યાવસ્થામાં મુગલાઈ રાજ્યની સ્થાપના કરનાર લોભી વિદેશીય સ્તંભ હતા. આથી હિંદુ વિરુદ્ધ આ પરત્વે તેઓ આવતાની વાર જ લક્ષ આપે એ અસંભવિત હતું. તેઓનું આ સમયનું કેંદ્ર એકજ હતું.

સર્વપ્રિય લેખાઈ સારા સંગીન રાજ્યની સ્થાપના કરવી તે. કદાપિ આમ ન હોય. તોપણ આ સમયે તેમને હિંદુ ધર્મ વિરુદ્ધ આ પરત્વે લક્ષ આપી વિરોધ વધારવાની ટુરસદ પણ ક્યાં હતી? બીજા બધાના પ્રસંગમાં તો હિંદના હિંદીઓ તેમના સર્વ પ્રકારે કટ્ટા શત્રુ હતા. પંગખ, બંગાળા, જુવાન-પોર મુલતાન અને સિંધ-સર્વત્ર મુસલમાની સત્તા હતી. હિંદના હિંદુ ધર્મની ધાર્મિક પરિસ્થિતિ તો અત્રે સારી ન જ હતી. ને પૂર્વેના પણ પચાસ વર્ષમાં તે સ્થિતિ તેવીજ હતી.

૪. ગુજરાત અને માળવામાં પણ આ સમયે ધાર્મિક પરિસ્થિતિ આવી જ હતી. ગુજરાતમાં અને માળવામાં (રજપુતાનામાં પણ) માંહોમાંહે તપાસીએ તો માત્ર એકજ ફેર હતો. માળવા, હિંદુ ધર્મના રણવીર રક્ષક રજપૂતોની અચળ આઘનંત છાયામાં હતું. ગુજરાતને તેવી છાયા આ સમયે ન હતી. મુજફરશાહ બીજો, સિકંદરશાહ બીજો, મહમદશાહ બીજો, બહાદુરશાહ, મહમદશાહ ત્રીજો, અહમદશાહ બીજો, મુજફરશાહ ત્રીજો, એમના હાથમાં વારાફરતી આ સમયે ગુજરાતની સત્તા હતી. આ સમયે તે તે પ્રત્યેકમાં હિંદુ ધર્મની કટ્ટી શત્રુતા, મુસલમાની ધર્મની નૈસર્ગિક પ્રેરણા અને સ્વધર્મ અનુન હોય તેમાં નવાઈ ન હતી. તો પણ તેમાં એ મહમદ ત્રીજા (લતીફખાં) એ તો હદ કરી. રજપૂત રાજ, રાણા, કાકોર, કોળી, કાકરડા વગેરે દેશીઓના પરગણાં-ગરાસ-ખુંચવી લેવાના હુકમ કર્યા. પરિણામે શીરોલી, ડુંગરપુર, ધડર, જુણાવાડા, વાંસવાડા, રાજપીપળા, મહીકાંઠા, ઝાલાવાડના રાજા રજવાડા કોપ્યા. ભેગા મળી લડવા ગિફ્યા. મહમદ લતીફખાને તેમની કતલ કરવાનો હુકમ કર્યો, દેશીઓને ઘોટે બેસવાની, સારાં કપડાં પહેરવાની, તેમને તેમના તહેવારો કરવાની, પણ મના કરવામાં આવી, અને તેમને અનેક રીતે અતિ પીડા અને મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડ્યું. સારાંશ કે ગુજરાતમાં પણ ધાર્મિક પરિસ્થિતિ સારી કે સુરક્ષિત ન હતી.

૫. ધર્મના અનેકાનેક પંથના પ્રત્યેક પંથની પણ વારાફરતી દૈવ-વશાત્ ચડતી પડતી થાય છે. આ સમયનું નિરીક્ષણ કરતાં સહજ જણાશે કે આ સમય અમુક સ્થળે વૈષ્ણવ ધર્મની ચઢતીનો હતો. હિંદુ ધર્મના

અને તેમાં એ વૈષ્ણવ ધર્મનાં વિખ્યાત સ્થળ આ વેળા કાઠીઆવાડ, ગુજરાત અને રજપૂતાના હતા. તે માત્ર રજપૂતોની વીરતાને લીધે—સુરક્ષતાને લીધે, રજપૂતાના, અને એક ખુણામાં રાજ્ય ચળવળથી દૂર દૂર પડેલું—તે વેળા અલક્ષ્ય ગણાયલું—તટસ્થ કાઠીઆવાડ, એ ઉભય સ્થળ હિંદુ ધર્મની સ્વતંત્રતાના સુરક્ષિત સ્થાન, મીરાંબાઈના વખતમાં હતાં. અમારૂં આમ ઉપરોક્ત દૃષ્ટિબિંદુએ માનવું થાય છે. મીરાંના સમયની તેમજ તેમની પહેલાંના સમયની ધાર્મિક પરિસ્થિતિ, ધાર્મિક ધરતીકંપો તપાસતાં અમારૂં એ નિગમન અમને સપ્રમાણુ લાગે છે.

૬. વિશેષતઃ અમારૂં ઉપરોક્ત નિગમન અમને ખીજા પ્રકારે પણ સત્યાત્મક લાગે છે. ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં નાનકપંથ અને ગુજરાતમાં કબીર પંથ નીકળવાનું શું કારણ? ઉભયપંથના તત્વો વા મતભેદો સાથે અત્રે આપણને કંઈ કામ નથી. પરંતુ પ્રસ્તુત વિષયને આવશ્યક જે એક તત્વ અમને જણાય છે તે એ છે કે:—હિંદુધર્મ પ્રત્યેની મુસલમાનોની કટ્ટી શત્રુતા લાગતાં, તેના કડવા અનુભવ થતાં અને હિંદુધર્મની કંઈક ઉદ્ધતતા અત્યાજ્ય લાગતાં, ઉભયધર્મના સમાધાનરૂપે આ બે નવા પંથ ઉદ્ભવ્યા. સમય ઘટીત હોવાને લીધે સમયનાજ બળે આ ઉભય નવીન પંથની સત્તા તે સમયે તે તે સ્થળોમાં તેમજ તેની આસપાસના સ્થળોમાં ધીમે ધીમે પ્રસરી પ્રચળતા પામી, ચૈતન્યધારી રહી. તાત્પર્ય એ છે કે:—વૈષ્ણવ ધર્મ વા શીવધર્મ, ઉભયની જે હયાતી હતી, તે માત્ર નહીં જેવા નિર્જીવ, નિર્માલ્ય, નિશ્ચેતન પ્રમાણમાં રહી, અને માતા-દેવી-પૂજન તો એથી પણ ગૌણ માત્ર હતું. એ સર્વ તે વિકસવાનાં સ્વાતંત્ર્યમર સુરક્ષિત સ્થાન જે હોય તો તે માત્ર બેજ હતાં. કાઠીઆવાડ અને રજપૂતાના.

૭. ધર્મની પણ પ્રચળતા ઘણેખરે અંશે તેમના સામયિક ઉદ્ઘોષક આચાર્યોની સતેજ પ્રવૃત્તિને અવલંબે છે, આ સમયનું કંઈક નિરીક્ષણ કરતાં એમ તો સહજ માલમ પડે છે કે જૈન વા બુદ્ધધર્મના ધર્માચાર્યો આ સમયે પોતાનો ધર્મ પ્રસરાવવા તો પ્રયત્નશીલ નહોં હતા. જે પરિસ્થિતિ તે તે ધર્મની હતી તે જ સ્થિતિમાં વા તેથી પણ કંઈક ન્યૂન સ્થિતિમાં પોતપોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાને તેઓ પોતાનું ગાડું ચાલતું હતું તેમ

ચાલવા દેતા હતા, ભલે તેમના આદર્શ ઉચ્ચ હશે પણ તેને બર લાવવાને તેમણે કંઈ પણ પ્રકૃષ્ટ પ્રયત્ન કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. ધારે કે તેમણે તેવા પ્રયત્ન કર્યા હશે, છતાં તેઓ તેને માટે તે સમયમાં સમાજ પ્રિયતામાં લૌકિક વિખ્યાતીમાં તો ન હોતા જ આવ્યા. શિવધર્મને માટે પણ અમારા ઉપરોક્ત દૃષ્ટિબિંદુએ આ સમયને માટે એમ જ અનુમાન થાય છે.

૮. કૃષ્ણીરપંથ અને નાનકપંથ ઉભયમાં-તે ગમે તે પ્રકારના પંથ હો-તેમાં જે ઉત્સાહપ્રેરક શક્તિ હતી. તેવી શક્તિઓ ઉપરોક્ત ત્રણ પંથોમાં આ સમયે ન હતી, ઉપરોક્ત ત્રણ પંથ-ધર્મ-હતા તેવાજ હતા. તેમજ તેવા ચૈતન્યભર અચેતન અસ્તિત્વમાં તે પોતાનું જીવન નીભાવી રહ્યા હતા. એમાંજ તેમને તેમના જીવનનો જીવારો લાગ્યો હતો. નાનકે ઉત્તરમાં તો કૃષ્ણીરે ગુજરાતમાં પોતાના પંથનો ધર્મ ધ્વજ ફરકાવ્યો. આ સમયનું મીરાંની પૂર્વના અર્ધ સંક્રાન્તું તેમજ તેમના સમયનું-કંઈક બારીક અવલોકન કરશું તો જણાશે કે વૈષ્ણવ ધર્મ-પંથ પણ પોતાનો ધર્મધ્વજ પ્રસરાવવા પ્રયત્ન કરતો હતો. સંસારમાં રમ્યાપમ્યા રહેલા સંસારી માનવીને રસલીલાના રસપાઠ પઢાવી રસીલા કરનાર આ વૈષ્ણવ ધર્મ સસાર સાગરે તેમના જીવન નાવ રસભર સાવ સીધી રીતે સંચરાવનાર હોઈ રસપરત્વે સર્વ પ્રકારની ન્યાયી છૂટ આપનાર આ રસિક રસીલો ધર્મ વિખ્યાત હતો. નરસિંહ મહેતાએ આ ધર્મની ઉદ્દોષણ કરી. રા. મંડલિક સામે પણ પોતાનો ધર્મધ્વજ જયભર ફરકાવી પોતાના પ્રભાતીઆના બળે એ પ્રભાતીઆના અંતરાત્મામાં ગુંજન કરતી બંસીધરની બંસીના બળે વૈષ્ણવ હૃદયમાં વૈષ્ણવ આત્મામાં ચિરસ્થાયી વાસ કર્યો. તેમના જીવન પ્રસંગ પણ એ સારી રીતે સૂચિત કરે છે કે આ ધર્મના બળે પોતાની જીવન પરિચર્યામાં નરસિંહે જે જે વિજયંત ભવ્ય પરાક્રમે કર્યા. તે તે સર્વે એવાં હતાં કે તે વિસરાય નહીં. તેને માટે અનેકાનેક દંતકથાઓ પ્રચલિત થઈ, અત્યાર સૂધી ચાલી આવી. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેને પરાક્રમ તેમના સમયમાં તેમજ પાછળના સમયમાં તેને પરાક્રમની ચમત્કારી આશ્ચર્યકર જાદુઈ દીવ્યતાના બળે વૈષ્ણવ ધર્મના અનુયાયીનું પ્રમદસ્થાન થઈ પડ્યા હતા.

પ્રત્યેક વૈષ્ણવ તેમનું મદ્દમર ધ્યાન કરતા હતા. વૈષ્ણવ ધર્મીઓમાં ઘેરઘેર તેના ગુણગાન થતાં હતાં. સર્વથા આ સંભવિત છે. થાય છે. અને થયાં કરે છે વૈષ્ણવ ધર્મના આચાર્યોએ પણ આમાં કંઈ ઓછો પ્રયત્ન કર્યો નથી. જોકે વલ્લભાચાર્યના અનુયાયીઓ મીરાંની વિરૂદ્ધ થઈ ગયા હતા. તોપણ મીરાંબાઈને માટે પણ અનેક દંતકથા ઉપરોક્ત કારણોને લઈને હજી સુધી સુસ્થાપિત થઈ સન્માન્ય થઈ રહી છે. એકંદરે જોતાં માધવાચાર્યે દક્ષિણમાં, નરસિંહે ગુજરાતમાં, અને વલ્લભાચાર્યે આચાર્ય તરીકે વૈષ્ણવ ધર્મમાં, કંઈક જાગૃતિ અર્પી. એજ જાગૃતિ અનેકાનેક નાના મોટા કવિઓએ, સંતસાધુઓએ, આચાર્યોએ ચાલુ રાખી-લીલા આદિના બળે, તેને સતેજ રાખી. વૈષ્ણવ ધર્મની મૂર્તિઓના મારવાડી મેવાડી પરિવેશભર ચિત્રદર્શનો મૂર્તિ શણગારે આ પરત્વે કંઈક વધુ પ્રમાણ અર્પે છે. અને એથી વધુ એમ પણ સૂચિત કરે છે કે આ જાગૃતિનો પૂર્ણ વિકાસ કાઠીઆવાડ મારવાડ અને મેવાડમાં થયો. મીરાંબાઈનો યુગ આ સર્વ જોતાં વૈષ્ણવ ધર્મનો-ભાગવત ધર્મનો-હતો એ નિર્વિવાદ છે.

પ્રકરણ ૧૬મું.

સામાજિક સાંસારિક પરિસ્થિતિ.

રજપુતોમાં વિવાહ-સંસ્કાર નિવૃત્ત થતાં કન્યા પોતાને સાસરે જાય, એ કુલાચાર છે. અને રાજકુળોમાં બાળલક્ષ કે કળેડાની પ્રથાનો પણ અસંભવ. જ્યાં દ્રવ્યવાન વર ખપી જવાની ઉતાવળ હોય વા વરની અછત હોય તો તેથી બાળલક્ષને ઉત્તેજન મળે છે. રાજ્યકુલોમાં અનેક પત્ની કરવાનો રિવાજ હોઈ એ બંને કારણોની કલ્પના અસ્થાને છે. દુકમાં, રાજકુળોમાં અને રજપુતોમાં લક્ષ પુખ્ત ઉમરે જ થતાં અને તેને માટે અનેક પ્રમાણ મતિલાસને આંગણે ઉપસાધ્ય છે. તેમજ સમવયી લક્ષ પણ કવચિત્તજ થતાં. વર કન્યાની લગ્નોચિત સામાન્ય વય ૧૫-૧૭-૧૯ આંકી શકાય. તેથી મીરાં ૧૭ વર્ષની વયે સં. ૧૫૭૬ (ઇ. સ. ૧૫૨૦)માં પરણી હશે. એમ અનુમાન થઈ શકે છે.

૧. એક દંતકથા એવી છે કે “ મીરા પરણીને જ્યારે શ્વસુર ગૃહે પહોંચી ત્યારે વૃદ્ધ રાજમાતાઓએ કુળાચારાનુસાર તેની પાસે પ્રથમ દાર પુજન કરાવી તેના (વધૂનો) ગૃહપ્રવેશ કરાવ્યો. પછી તેને ગૃહદેવતા ભૂત કુળદેવતા શ્રી દુર્ગાદેવી સમીપ લઈ જવામાં આવી, અને તેમની પૂજા કરવા કહેવામાં આવ્યું. પરંતુ મીરાંની ગિરધર ઉપર ભક્તિ એવી આરંભ થઈ ગઈ હતી કે તેણે અન્ય દેવતા દર્શન પણ કરવા ના પાડી. અને કહ્યું કે મારે તો ઇષ્ટ દેવતા-કુળદેવ-જે કહેા તે એક માત્ર ગિરધરલાલજ છે. તેથી બીજા કોઈ દેવને નહીં પૂજું. મીરાંને કહેવામાં આવ્યું કે દેવીને પગે લાગવાથી સૌભાગ્ય વધશે. ત્યારે મીરાંએ ઉત્તર આપ્યો કે આ ગામમાં વિધવાઓ કેમ છે ? રાણીઓએ કહ્યું કે દેવીને નહીં પૂજશો તો રાણાના કુળને કલંક લાગે છે. ત્યારે મીરાંએ કહ્યું કે “મારે કોઈ કૃળ નથી” માં મન ગિરધર વિના બીજું કંઈ જાણતું નથી. “**कृष्णात्परं किमपि तत्त्व महं न जाने**” અંતે રાણીઓ મીરાંને સમજાવતા થાકી. પણ મીરાંએ પોતાની હા ન છેડી. અને પૂજા પણ ન કરી. એવી ફરીઆદ રાણાજી કને લઈ જવામાં આવી. રાણાજી ક્રુપિત થયા અને તેને મારવા જતા હતા. પણ રાણીઓએ તેમાં માન હાના ગણી સમજાવ્યું કે તેને જીદી રાખવી. અને તે અનુસાર “ભૂત મહાલય” નામે નિવાસ સ્થાન જીદુંજ આપ્યું. એમ રાણાજીએ તેનો ત્યાગ કરી અપર વિવાહ સંબંધ પણ બાંધ્યો.”

૩. વસ્તુતઃ વિચાર કરતાં એ વાર્તા અત્યંત અસંભવિત લાગે છે. આવી કાચી વયે મીરાંમાં વેદાંતનું આટલું ઊંડું નિશ્ચિત જ્ઞાન હોય એ, અને હોય તો પણ તેવા જ્ઞાન છતાં વ્યવહારમાં દુરાચર કરે એ બનવું જ અશક્ય છે. મીરાં પૂર્ણ પતિવ્રતા હતી. અને વૈષ્ણવ મતમાં પણ ગોપીઓએ કાત્યાયની પૂજન તથા રૂકિમણીએ પણ દેવી પૂજન કર્યું હતું. કૃષ્ણ પણ દેવીના અવતાર રૂપે મનાય છે, તેથી રહસ્યવિત વૈષ્ણવોમાં દેવી પૂજનનો બાધ ગણાતો નથી. આ પ્રમાણે રા. તનસુખરામ ત્રિપાઠી સ્પષ્ટ લખે છે તે ઉપરથી જણાય છે કે તે વેળાના વૈષ્ણવોને દેવી પૂજન તરફ સ્પષ્ટ ઈનકાર-કે તિરસ્કાર નહીં હતો. વળી રાણાજી એક નાદાનની પેઠે મારવા જાય અને પાશેરામાં પહેલી પૂણી કાંતતા પહેલાં જ કાઢી મુકે અને તરત જ બીજી પરણે એમાં કાંઈ સત્ય જણાતું નથી.

૩. વળી બીજી દંત કથા એવી છે કે:-રાણાએ એટલે મીરાંના દીવર વિક્રમાદિત્યે, મીરાંના વૈધવ્ય પછી, મીરાં જે સંત સમાગમ છોડે અને પોતાની સાથે પુનર્લગ્ન કરે તો તેને બહુ ધરેણાંદિ આપવા મીરાંને લાલચ આપી જેના ઉત્તરમાં મીરાંએ “મુજ અખળાને મોટી મીરાંતબાઈ, શામળો ધરેણું મારે સાચું રે” એ પદ રચ્યું અને ગાયું, અને પુનર્લગ્ન ને બદલે પ્રભુ ભક્તિ પસંદ કરી, એવો ભાવ છે. પરંતુ આ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ ખોટી જણાય છે કારણ રજપુતોમાં પુનર્વિવાહનો ચાલ જ નથી.

૪. “પોલ”ના સં. ૧૮૮૨ના ચૈત્ર સુદ ૩ના અંકમાં “પોલ” વૈષ્ણવ ધર્મની તેને જણાતી પોલ ઉઘાડી પાડતાં લખે છે કે “અમે પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથો તપાસી જોયાં તો માલમ પડ્યું કે (વ્યભિચાર?) કે પુનર્વિવાહ તરફ આ પંથને અંદરખાનેથી ખીલકુલ સૂગ નથી. ઉલટા તેઓ પુનર્વિવાહના હિમાયતી છે. અને જણાવે છે કે:-“વલ્લભાચાર્યના અષ્ટ સંખ્યામાંનો પાંચમો સંખ્યા જે ચતુર્ભુજદાસ તેને સાક્ષાત શ્રીનાથજીએ આજ્ઞા કરી કે “તમે પુનર્વિવાહ કરો” ને તેણે પુનર્વિવાહ કરેલો તે, ૨૫૨ વૈષ્ણવની વાર્તાના ગ્રંથમાં વાર્તા ૪થી ને પ્રસંગ ૭માં પરથી માલમ પડે છે. સાક્ષાત ભગવાન શ્રીનાથજીએ સ્વયં શ્રી મુખેથી જે બાબતને ટેકો આપ્યો છે. તેથી પુનર્વિવાહ કરનાર સામે આ શ્રીનાથજીના અનન્ય સેવકો કેમ જ ખોલે કે લખે? આ દીલમાં સંશય થયો. તેથી વધુ તપાસ કરતાં ભેદ બધો માલમ પડ્યો કે બાબત એમ છે કે મીરાંબાઈ શ્રીકૃષ્ણની પરમ ભક્ત હતી. પરંતુ તે * * * પુષ્ટિમાર્ગની વિરૂદ્ધ હતી અને તેની અંદર ચાલતા વ્યભિચારની નિંદા કરતી. આથી પુષ્ટિમાર્ગવાળાઓ મીરાંબાઈ પર ઘણોજ દોષ ને ધિક્કાર દર્શાવે છે વગેરે.” આ પરથી જણાશે કે જેને દુષ્પણ જોવું છે તે એકાદ દ્રષ્ટાંત ખરું ખોટું હાથ આવે તો તેનો દુરયોગ કરી તેના ઉપરથી સામાન્ય રીતે તેમ હતું એમ સિદ્ધ કરે છે. મીરાંબાઈ ક્ષમાશીલ શાંત સ્વભાવની હોઈ કાણું ને કાણું નહીં કહે તો રાણાને તો રાણો કેમ જ કહે, એને તો બધાને સાચા બનાવવાનો હેતુ હતો. ઉપરોક્ત લેખમાં વ્યભિચારની વાત “પોલ” બહાર પાડે છે એ પોલનું પોલંપોલ હશે કે કેમ તેમાં નહીં કિતરતાં પુનર્લગ્ન સંબંધી પણ શ્રીનાથજીએ

અપવાદરૂપે અમુક વ્યક્તિની જરૂરીઆત જોઇને ઉપદેશ આપ્યો હોય તેથી કંઈ પુનર્લગ્નનું હિમાયતપણું સિદ્ધ થતું નથી. ગમે તેમ હો પણ મીરાંબાઈને તો વૈધવ્ય થતાં વિરાગ ઉત્પન્ન થવાથી પુનર્લગ્નનો વિચાર પણ ઉપજ્યો ન હતો. અને રજપુતોમાં પુનર્લગ્નનો રિવાજ પણ નહીં. એ વાત અત્રે સ્પષ્ટ કરવાની છે.

૫. વળી રજપુતોમાં પોતાની બહેનની શોક (સોતન એટલે સપત્ની) ની પુત્રી જોડે પરણવામાં બાધ ગણાતો નથી. એમ રા. તનમુખરામના નિબંધથી જણાય છે.

૬. મારવાડ મેવાડ તરફ નૃત્યકળા સ્ત્રી વર્ગને બાહ્યાવસ્થાથી જ શીખવવામાં આવતી હતી. ગુજરાત પેઠે નાચ તરફ અણુગમે કે વિરૂદ્ધતા કે અધમભાવ ન હતો. અને એ વાત મીરાંના “નાચુંગી મેં નાચુંગી, ધુધરા બાંધકે નાચુંગી” વગેરે પદોથી પણ સ્પષ્ટ છે.

૭. લાજ કાઢવાનો રીવાજ પણ એ તરફ ઝાંઝા છે. રાજકુળમાં તો સ્ત્રીવર્ગ પડદેપોષ રહે છે જ. અંતઃપુરમાં-રણવાસમાં-રાણીવાસમાં રહેનારી રાણીઓ વહુજીઓ વગેરે વડીલની લાજ કાઢે છે. રેલ્વે સ્ટેશન વગેરે જાહેર સ્થળે મોટી કનાતોની પાછળ “વહુજી”ને કોઈની દૃષ્ટિએ પડતાં અટકાવવા બારે પ્રયાસ અને પરિશ્રમ થતો કેટલીકવાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કોઈ કોઈ મારવાડણીની લાજ તો રેલ્વે ટીકટ ઓફીસ પેઠે ઉપયોગ અર્ધભાગ ઢાંકા દીધેયો દર્શાવે છે. મીરાંને બ્યારે એની માએ કહ્યું કે “તારો વર તો આ ગિરધરલાલ.” તે વેળા મીરાંએ પોતાની ગિરધર મૂર્તિને પોતાનો વર માની તરત તેની લાજ કાઢી હતી.

૮. પોશાક અને અલંકાર ધરેણાં વગેરે શણગાર તે સમયમાં તે તરફ મારવાડી મેવાડી શોભતો જણાય છે. ગુજરાતની પેઠે આછો નહીં પણ અગ્ગો અને ઘાટો. હાથે પગે ડોકમાં ભરપૂર. હાથે ચૂડો, કાને વાળી, એ ઉપરાંત કડલાં કાંખી કંડી બોર ઝાંઝર અણવટ વગેરે વિવિધ અલંકાર મીરાંએ બૃ. કા. ભાગ ૧ના પદ. ૧માં પા. ૮૮૭માં વર્ણવ્યો છે તેવો તે સમયમાં તે તરફ હતો. એમ જણાય છે. ગુજરાત પેઠે પ્રથમ સોહાગણનો

ખાસ શણગાર વાળીનો હોવો જોઈએ. લાડીજી ઝાંઝરનો નાદ કરતાં ઠમઠમ આલે આરે ધુધરા ધમકી ફૂદાફૂદ કરે. “વાળી ઘડાવું વિકૂલવર કેરી, હાર હરિનો મારે હૈયે રે. ચિતમાળા ચતુર્ભુજ ચુડસો, શીદ સોની ઘેર જઈએ રે. ઝાંઝરીઆં જગજીવન કેરાં, કૃષ્ણજી કલ્લાને કાંખીરે, વીંછવા ધુધરા રામ-નારાયણના, આણવટ અંતરગમી રે.”

૯. પોશાકમાં નાનપણમાં તો ચોળીને ઓઢણી ઓઢવાનો પહેરવાનો રીવાજ. ત્યારબાદ ચોળીને ચુંદડી. અને મોટપણમાં સાડી ને સાળુ. “સાડી ફાડીને કફતીરે કાંધી.” “બીંજે મારા સાલુડાની કેર.” વગેરે પરથી જણાય છે કે સાડી સાલ્લા પહેરવાનો રીવાજ હતો. “સત્તામાના રસણા”માં મીરાંબાઈ લખે છે કે “ચરણા ચીર ઉતારી ચોળી ચુંદડીરે લોલ, ઉર થકા ઉતાર્યાં નવસર હારજો, કાંખીને કડકાં ચોરી દામણીરે લોલ, મારે મૈયરની ઓઢું ઓઢણી રે લોલ.” વળી શ્રુ. કા. ભાગ ૫ પાન ૮૨૮ પદ ૨૦૫. “અસ ગઈ રાધે પ્યારી, મોરલીમાં અસ ગઈ રાધે પ્યારી. એ પદમાં રાધાનું વર્ણન રાધાના પોશાકનું વર્ણન. એ મીરાંબાઈએ પોતાના પોશાક ઉપરથી વર્ણન. કયું હોય એમ જણાય છે. મીરાં રાધારાણીના જેવીજ રૂપવતી હતી. ગૌરવર્ણની તો હતીજ.

“ગોરે ગોરે અંગપર સાલુડા ખીંજો, ઉપર જરન કીનારી,
ગોરે ગોરે અંગ અતલસકી ચોળી, ઉપર હાર હમરી.
ગોરે ગોરે મુખ નટવરસે મોતી, ટીલડી કા ગન ન્યારી.”

૧૦ (અ) ‘કુમાર’ નામના જાણીતા ચોપાનીઆના સં. ૧૯૮૪ના દીપોત્સવી અંકમાં પા. ૩૬૮માં અન્ય કવીઓની છબીઓ મધ્યે મીરાંબાઈની છબી પણ રા. દેશજી પરમારે આપી છે. તે મીરાંના પોશાક અલંકાર સહિત તેનું સ્વરૂપ દર્શાવતી અબેદ્ય છબીનું ચરત હોય એમ લાગે છે.

“મધુરી ખીજ લેખારી, કૃષ્ણચંદ્રની આરતી,
મીરાંની પ્રાણ રંગેલી, આર્ત જીવનની રતી.”

(દેશજી પરમાર.)

(બ) એ ઉપરાંત મેસર્સ “વડોલ અને થૂથી” એ પોતાના “ગેટ વે આફ ઇન્ડિઆ” નામની ઇતિહાસમાળાના પ્રથમ પુસ્તકમાં પાન. ૬૩. ઉપર “ભગવતી મીરાંબાઈની આબેહૂય આખી છખી તંયુરાં અને મંજરા સાથે શ્રી મુરલીધર ગિરધરલાલને સન્મુખ રાખી ભજન ગાતી આપેલી છે. તે આકર્ષક છે.

૧૧. મીરાંના સમયની કેળવણી

મેડતા, ચિતોડ વગેરે સ્થળે કેળવણી તો સાધારણ રીતે પોતપોતાની ભાષાની જ અપાતી હતી. પરંતુ રાજ્યકુળમાં કુંવર કુંવરીને ગુજરાતી વગેરે અન્ય ભાષાઓનું પણ સાધારણ જ્ઞાન અપાતું હોયું જોઈએ. પડોશમાં આવેલા ગુજરાત સાથે મારવાડને તથા મેવાડને સંબંધ રહ્યો તેથી ગુજરાતી ભાષા થોડી ઘણી બોલતાં લખતાં વાંચતાં શીખે એ સંભવિત છે. પરંતુ ગુજરાતી ભાષા એવી સહેલી ને સરળ નથી, કે જે અન્ય માતૃભાષાવાળો જલદી શીખી શકે અને તેમાં વળી આદર્શ કાવ્ય લખી શકે. ગમે તેમ હોય પણ મીરાં મેડતાના રાજ્યકુળની હોઈ ખાસ શિક્ષક દ્વારા તેને ગુજરાતીનું ઉત્તમ જ્ઞાન નાનપણથી જ મળ્યું હોય એમ માન્યા વિના ચાલે એમ નથી. ચિતોડમાં તે ગુજરાતી જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થઈ હોય, અને વ્રંદાવન તથા દારકામાં સાધુસંતો દ્વારા વ્રજ ભાષા તથા ગુજરાતીનો અભ્યાસ સાથે સાથે ચાલુ રહ્યો હોય. જે એમ નહીં હોય તો મીરાંના ગુજરાતી પદો આવાં સુંદર તેણે કેવી રીતે લખ્યા હોય? દારકામાં તો એણે એક વરસ કરતાં પણ ઓછો સમય ગાળ્યો છે. અને તે અંતિમ અવસાન વેળા. તો તેટલા ટુંક સમયમાં કાવ્ય રચવા જેટલું પર ભાષાનું જ્ઞાન મેળવવું મુશ્કેલ-ઘણાં ખરાં કાવ્યો “ક્ષેપક” હોઈ મીરાંની છાપ ઘુસાડેલા પણ હોઈ શકે. છતાં મીરાંએ ગુજરાતીમાં કાવ્ય માત્ર તેના અવસાન સમયેજ લખ્યાં એ વાત મનાય એમ નથી. થોડાં ઘણાં પદો પણ એની આદ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૈધ-વ્યદશામાં એણે ગુજરાતીમાં રચેલાં એમતો આપણે માનવું જ પડે. હા. એમ હોય કે એના મૂળ કાવ્યોમાં પરંપરાથી શમ્ભાદિનું પરિવર્તન થતાં થતાં શુદ્ધ અને સુંદર ગુજરાતી ધીમે ધીમે થઈ જઈ લાલ આપણને રચિકર લાગે એવા સ્વરૂપમાં ગવાતાં હોય. એમ બનવા જોગ છે. તથાસ્તુ.

આ લેખ પુરો કરતાં પરમ પ્રભુ શ્રી ગિરધરલાલજીનો તેમજ સદ્ગત
 રા. રા. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીનો અને મારા હવંત મિત્ર રા.
 સ. નટવરલાલ રણછોડદાસ શાહ (મિ. જંબુસરીઆ)નો આભાર માનું છું
 કેમકે તેમની નિરવાર્ય સહાયથી જ આ લેખ લખવા હું સમર્થ થયો છું.

લિ. માણેકલાલ સુતરીઆ.

તા. ૩૦-૧૨-૨૮.

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ।
 ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः ॥
 अक्रोधः स्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता ।
 सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥ १ ॥
 (भर्तृहरि)

